

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

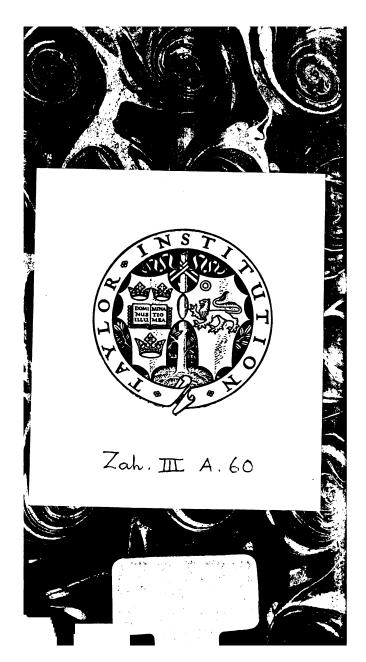
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

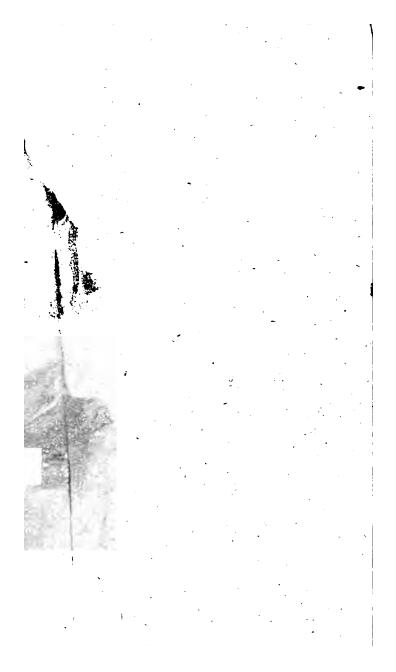
- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

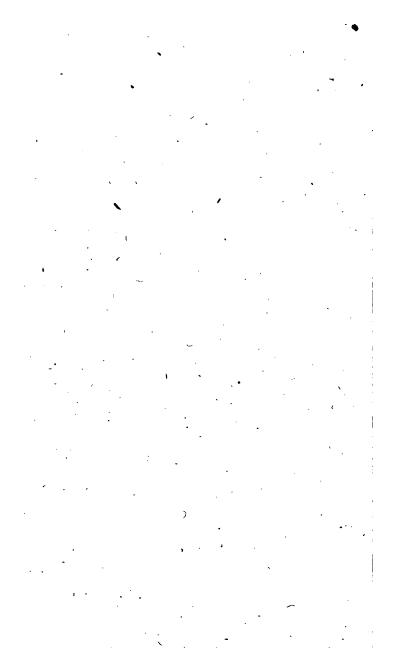

NOUVEAU DICTIONNAIRE

ANTI-PHILOSOPHIQUE.

TOME TROISIÈME

NOUVEAU DICTIONNAIRE

ANTI-PHILOSOPHIQUE.

AND TOUR BUILDING

DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE

DE

LA RELIGION;

Où l'on établit tous les Points de la Religion, attaqués par les Incrédules, & où l'on répond à toutes leurs objections.

PAR L'AUTEUR'

DES ERREURS DE VOLTAIRE.

Razionabile obsequium vestrum. L'hommage que vous rendez à Dieu par la Religion, est toujours soutenu par la raison. Aux Rom, C. 12.

TOME TROISIÈME.

M. DCC. LXXIL

0 IN: 7 3.1 JU

:

. Jene no a M

DICTIONNAIRE

PHILOSOPHIQUE

DE

LA RELIGION.

MATIERE.

Matière est-elle éternelle? La Matière est-elle éternelle? La Matière est-elle éternelle? La Matière est-elle capable de penser? Voilà les questions les plus intéressaire sur cet objet; & si l'on vient à bout de les résoudre d'une manière claire & qui contente véritablement la raison, on prévient surement tous les écarts où peut engager la Philosophie présomptueuse & dangereuse de ce siécle.

On parle tous les jours de la Matière sans en avoir aucune idée fixe, & à laquelle on puisse sûrement s'en tenir. On fait sur la possibilité de l'éternité, ou de la création de la Matière, des raisonnemens qui sont sans principe, sans sondement, sans appui. On met en problème si la Matière ne seroit point capable

de penser, & si la pensée ne seroit point uns don que Dieu auroit pû accorder à la Matière.

Voilà ce qui fait une des belles parties de la Philosophie moderne, ce qui sert de matière aux prosondes méditations de ceux qui se donnent aujourd'hui pour les précepteurs du genre humain, ce qui est souvent traité dans ces Ouvrages lumineux par lesquels on prétend éclairer la raison, dissiper les ténèbres de l'ignorance, faire tomber l'empire des préjugés, mettre en leur place des principes sûrs & invariables, & rendre les plus importans services à la Société.

Pour nous, nous prétendons que sans tout cet orgueilleux étalage de Philosophie, une raison droite, attentive, qui ne se laisse surprendre ni par les grands termes, ni par le ton hardi & décidé, qui n'admet rien qui ne soit clairement énoncé & solidement prouvé, nous pensons qu'une raison telle que nous la présentons ici, est très-suffisante pour résoudre ces questions, & qu'il n'appartient même qu'à la raison qui procéde ainsi, de les résoudre. Et c'est de cette manière que nous allons nous-mêmes procéder.

PREMIÈRE QUESTION.

Qu'est-ce que la Matière ?

La Matière est sous nos yeux, entre nos mains, & se fe fait sentir par une multitude infinie d'impressions sur tous nos organes; & cependant depuis plus de deux mille ans on demande ce que c'est que la Matière; & après une infinité de discussions & d'examens, on n'est pas plus instruit aujourd'hui sur cela, qu'on ne l'étoit il y a deux mille ans. Nous pouvons dire même, que plus on s'applique

MATIERE.

d'examiner, plus on sent la nécessité d'en revenir à l'oracte prononcé, il y a trois mille ans, par un Roi Philosophe. J'ai reconnu, dit-il, que jamais aucun homme ne pourra pénètrer le secret des œuvres de Dieu. Intellexi qued omnium Operum Dei nullam possit homo invenire rationem.

Tout ce que nous pouvons connoître de la Matière se réduit à quelques qualités, attributs & propriétés que l'on conclut, soit de diverses observations & expériences qu'on a faites, soit des services qu'elle nous rend, ou que l'on peut en tirer. C'est de-là que l'on conclut que la Matière est une substance étendue, divisible, inerte, c'est-à-dire, sans aucune activité intrinseque, capable de recevoir le mouvement, mais incapable de se le donner.

Telle est l'idée que nous présentent de la Matière, tous ceux qui en ont raisonné avec le plus d'exactitude & de clarté. Nous n'avons, dit Locke, aucune autre idée de la Matière, que Locke, leonme de quelque chose dans quoi subsissent plusieurs 2. c. 23. qualités sensibles qui frappent nos sens. Tous ce que j'apperçois par les sens, est Matière, dit Rousseau, Emil. c. & je déduis toutes les propriétés essentielles de la Ma-3. P. 39-tière, des qualités sensibles qui me la font appercevoir, & qui en son inséparables. Son étendue, sa divissibilité, sa capacité à faire des impressions sur nos organes, n'ont pas besoin d'être prouvées; nos sens nous en rendent continuellement témoignage.

Quant à fon inertie intrinseque, (ce qui demande ici la principale attention) c'est une chose qui a été reconnue par tous les plus grands Philosophes, anciens & modernes; & des anciens, personne n'en a mieux raisonné que le sage Platon, & n'en a tiré des conséquences plus justes & plus raisonnables. Il

A ij

est vrai que Démocrite, le maître d'Epicure; n'a pas pensé comme Platon, & comme les autres Philosophes. Il suppose la matière en mouvement, sans pouvoir rien dire qui étaie sa supposition. Mais il est vrai aussi que Démocrite imagine, & ne raisonne pas; & qu'il ne peut rien répondre aux difficultés véritablement insolubles qu'on lui fait contre le mouvement intrinseque de la Matière. Il est également vrai que les Abdéritains ayant pitié de lui, eurent la charité de lui envoyer des Médecins pour guèrir son cerveau dérangé.

Pour ce qui est des modernes, on observe que parmi ce grand nombre de Philosophes de la plus haute réputation, qui ont paru dans ces derniers siècles, il n'en est pas un qui ne suppose comme un principe, l'inertie de la Matière, & son incapacité intrinseque à se donner le mouvement. Copernic, Képler, Descartes, Gassendi, Euler, Newton, Mallebranche, tous'en conviennent unanimement; & si à l'autorité de ces grands noms, on joint encore le raisonnement, il n'y aura plus moyen de se resuser à l'évidence du principe. La manière de raisonner sur ce point, nous la tirerons de l'Emile de Rousseau.

Tom. 2. p. 40.

" Je vois, dit-il, la matière, tantôt en mouvement & tantôt en repos, d'où j'in" fére que le repos ni le mouvement ne lui
" font pas effentiels. Mais le mouvement
" étant une action, il est dont l'esse d'une
" cause, dont le repos est l'ahsence? Quand
" rien n'agit sur la Matière, elle ne se meut
" point, & par cela même, qu'elle est indissé" rente au repos & au mouvement, son état
" naturel est d'être en repos.

Après avoir distingué avec beaucoup de justesse, de clarté, & de précision le mou-

vement passif & communiqué, d'avec le mouvement volontaire & de spontanéité, il dit ces paroles remarquables: « Concevoir la man tière productrice du mouvement, c'est clain rement concevoir un effet sans cause, c'est ne concevoir absolument rien; » & il ajoute:

"N'est-il pas clair que si le mouvement étoit lb. p. 47
"essentiel à la Matière, il en seroit insépa"rable, il y seroit toujours en même degré,
"toujours le même dans chaque portion de
"Matière, il seroit incommunicable, il ne
"pouvroit augmenter ni diminuer. & l'on ne

» pourroit augmenter ni diminuer, & l'on ne » pourroit pas même concevoir la Matière en

nepos ?

" Quand on me dit que le mouvement n'est pas essentiel à la Matière, mais nécessaire, on veut me donner le change par des mots qui seroient plus aisés à resturer, s'ils avoient un peu plus de sens. Car ou le mouvement de la Matière lui vient d'elle-même, & alors il lui est essentiel, ou s'il lui vient d'une cause étrangère, il n'est nécessaire à la Matière qu'autant que la cause motrice agit fur elle: Nous rentrons dans la première difficulté.

"Les idées générales & abstraites sont la fource des plus grandes erreurs des hommes; jamais le jargon de la métaphysique n'a fait découvrir une vérité, & il a rempli la Philosophie d'absurdités dont on a honte sitôt qu'on les dépouille de leurs grands mots. Dites-moi, mon ami, si quand on vous parle d'une force aveugle, répandue dans toute la nature, on porte quelque véritable idée dans votre esprit? On croit dire quelque chose par ces mots vagues, de sorce universelle, de mouvement nécessaire, & l'on ne dit rien du tout.

A iij

MATIERE.

» L'idée du mouvement n'est autre chose » que l'idée du transport d'un lieu à un autre; » il n'y a point de mouvement sans quelque » direction; car un être individuel ne fauroit " se mouvoir à la fois dans tous les sens. Dans » quel fens donc la Matière se meut-elle né-» ceffairement }

" Toute la Matière en corps, a-t-elle un » mouvement uniforme, ou chaque atome » z-t-il fon mouvement propre? Selon la pre-" mière idée, l'univers entier doit former une " masse solide & indivisible; selon la seconde, » il ne doit former qu'un fluide épars & in-» coherent, fans qu'il soit jamais possible que

» deux atomes se réunissent.

» Sur quelle direction fe fera ce mouvement » commun de toute la Matière? Sera-ce en » droite ligne, en haut, en bas, à droite, ou » à gauche ! Si chaque molécule de Matière a » sa direction particulière, quelles seront les » causes de toutes ces directions & de toutes » ces différences ! Si chaque atome ou molé-» cule de Matière ne faisoit que tourner sur » fon propre centre, jamais rien ne fortiroit » de sa place, & il n'y auroit point de mou-* vement communique; encore même fau-» droit-il que ce mouvement circulaire fût » déterminé dans quelque sens. Donner à la » Matière le mouvement par abstraction, c'est » dire des mots qui ne signifient rien; & lui » donner un mouvement déterminé, c'est sup-» poser une cause qui le détermine ». Suppofer le mouvement essentiel ou nécessaire à la Matière, c'est donc supposer une chose qui 1 choque toutes les lumières de la raison, du raisonnement & du bon sens.

Voilà donc l'inertie de la Matière démontrée autant qu'une chose est susceptible de démonstration. Il a été nécessaire d'appuyer sur ce point. 1°. Pour mieux sixer nos idées par rapport à ce que nous pouvons assirmer de la Matière: 2°. Pour résoudre plus surement la troisième question que nous avons proposée: 3°. Pour prévenir les abus que certains séducteurs sont de ces propositions vagues; que nous ne connoissons point la Matière; que la Matière possée des qualités qui nous sont inconnues; que quand il s'agit de décider de quoi la matière est capable, ou incapable, il saut être extrêmement réservé.

Il faut être réservé, on en convient. Mais il faut également être serme & conséquent lorsqu'on procède, comme nous le faisons, par des principes sûrs, clairement développés, & appuyés sur l'expérience, sur les observations, & sur l'aveu & le concert des Philosophes les plus éclairés.

Nous avouons donc, pour résoudre la question proposée, que nous ne connoissons la Matière que par ses qualités sensibles, c'estadire, par son étendue, sa divisibilité, son inertie, son indifférence au repos ou au mouvement, & par les impressions qu'elle fait sur nos sens, soit par la taille, la figure, soit par le mouvement que les causes extrinseques impriment à ses parties. Voilà tout ce que nous pouvons en affirmer. C'est à cela que se bornent nos connoissances par rapport à la Matière; c'est tout ce qu'il est nécessaire que nous en connoissions. On voit déja les conséquences importantes qu'il y a à tirer de ces dissérens points.

La Matière a été créée pour nos usages & pour notre service. Il seroit inutile, & même dangereux, de vouloir en connoître davantage. Tout ce que nous ont dit les Philosophes

depuis vingt fiécles est une preuve de cette inutilité, & tous les écarts où ils ont donné, est une preuve du danger. Le sage ne marchera en sûreté qu'en se bornant dans ses recherches sur la Matière, à la connoissance des attributs que nous avons rapportés.

SECONDE QUESTION.

La Matière est-elle éternelle?

La raison est d'abord embarrasse à répondre à cette question. La révélation dit que la Matière a été créée; & la raison éclairée par ce slambeau de la révélation, faisant en conséquence des réslexions plus fortes, conçoit mieux la nécessité qu'il y a d'admettre la création de la Matière. Elle conçoit alors que l'éternité de la Matière ne peut s'accorder ni avec les lumières d'une raison pure, ni avec l'idée que nous avons de Dieu. Développons & éclaircissons ces deux vues, qui méritent d'autant plus d'attention, qu'elles sont plus simples, plus naturelles, & plus propres à résoudre clairement la question.

Ŧ

L'éternité de la Matière ne s'accorde point avec ce que nous présentent les lumières d'une raison pure.

D'abord rien ne paroîtra plus absurde à un esprit attentis, que la réunion de ces deux idées & de ces deux mots: Matière & Eternelle. Car si la Matière est éternelle, elle existe donc par elle-même; elle est donc elle-même son principe. Si elle existe par elle même, elle est donc indépendante de Dieu; Dieu ne pourroit non plus l'anéantir qu'il a pû la créer, Il n'a pas pû la créer; il ne pourroit

donc pas l'anéantir. Un grain de sable suffiroit donc pour faire échouer la toute-puissance de Dieu; & l'existence de la Matière, & de toutes les parties de la Matière, seroit donc aussi nécessaire que l'existence de Dieu même.

Ensuite: Il est démontré que la Matière est essentiellement inerte, & incapable par ellemême d'aucune activité, comme nous l'avons vû dans l'examen de la première question. Or qu'y a-t-il qui épouvante plus la raison, que d'admettre sans nécessité & sans preuves une substance éternellement existante, & éternellement incapable de tout; devant tout à ellemême, & qui d'elle-même ne peut rien; éternellement inutile à tout, & qui attend éternellement qu'une main toute-puissante la mette en activité?

Qu'y a-t-il qui épouvante plus la raison, & qui doive lui paroître plus absurde, que d'admettre sans nécessité & sans preuves uue subse

tance pareille?

Je dis sans nécessité & sans preuves: 1°. Sans nécessité, parce qu'on a, pour expliquer l'origine de la Matière, une autre voie qui est simple, bien sondée, qui contente la raison, & qui termine toutes ses incertitudes. 2°. Sans preuves, parce que tous ceux qui viennent nous parler d'une matière éternelle, ne peuvent jamais nous présenter la moindre raison pour établir leur sentiment.

Cette voie que nous donnons pour expliquer l'origine de la Matière, c'est la création. Cette voie est simple, parce que quelque incompréhensible que soit la création, toutes les dissicultés s'évanouissent, quand on la regarde comme l'action d'une Puissance infinie. Elle est bien sondée, parce qu'elle est autorifée par la Révélation, qui est une chose de

cel.

montrée. Elle contente la raison, parce que par-là, Dieu paroit véritablement Dieu, &

véritablement infini en puissance.

Mais-ceux qui nous parlent d'une Matière éternelle, non-seulement ne fournissent aucune preuve pour établir leur sentiment, mais j'ajoute, qu'on ne peut rien concevoir de plus méprisable, & de plus risible même, que leurs prétendus argumens & raisonnemens. Qu'on en juge par ce que nous allons rapporter d'après le grand Oracle des Philofophes d'aujourd'hui.

I.

S'il n'étoit pas nécessaire que la Matière existat, Diction pourquoi existe-t-elle? Et s'il falloit qu'elle fût, Philof. pourquoi n'auroit-elle pas été toujours?

Voilà un raisonnement en vérité bien presfant. Il revient à-peu-près à celui-ci : S'il n'étoit pas nécessaire que l'homme du Diction-

naire existat, pourquoi existe-t-il?

De son existence actuelle, faudra-t-il con-

clure à la nécessité de son existence?

Pourquoi la matière existe-t-elle ? Parce que Dieu l'a voulu. Pourquoi cet impie existe-t-il, parce Dieu l'a permis. La volonté toutepuissante & infiniment sage de Dieu, est sa ad Mar. seule raison qu'on puisse apporter de la Création. Tota ratio facti est omnipotentia facientis.

II.

Nul axiome n'a jamais été plus universellement reçu que celui-ci : Rien ne se fait de rien. En

effet le contraire est incompréhensible.

Nul axiome n'a jamais été plus vrai, quand il s'agit de mesurer la puissance de l'homme. Avec rien, il ne peut rien faire. Mais l'homme se vantera-t il de pouvoir mesurer la puisMATIERE.

fance de Dieu? Prouvera-t-il qu'il est impossible que Dieu soit Createur?

I I I.

L'éternité de la matière n'a nuit chez aucun peu-

ple au culte de la Divinité.

Mieux on connoît la Divinité, & mieux on peut l'honorer. L'ignorance de quelques attributs divins n'anéantit pas le culte; mais il le rend nécessairement moins parfait. Rien ne nous annonce mieux les grandeurs de Dieu, que la Création de toutes choses par sa parole toute-puissante. Il commande au néant, & le néant entend sa voix. Il dit que la lumière Gen. 1. soit faite; & la lumière est faite au même instant. Il parle; & tout existe à sa parole. Jamais Ps. 148. les Philosophes ont-ils eu des idées aussi sublimes? Ont-ils jamais montré un Dieu aussi grand?

IV.

La Religion ne fut jamais effarouchée qu'un Dieu éternel fût reconnu comme le Maître d'une Matière éternelle.

On fait que la Religion de cet homme-ci ne s'effarouche pas ailément. Au reste, que veut-il dire par ces termes singuliers? Mais nous lui serons voir ci-après qu'il s'enserre furieusement.

V.

Lidée du cahos débrouillé par un Dieu se trouve dans toutes les anciennes Théogonies. Hesiode répétoit ce que pensoit tout l'Orient, quand il disoit dans sa Théogonie: Le cahos est ce qui a existé le premier. Ovidé étoit l'interpréte de tout l'Empire Romain, quand il disoit:

A vj´

Sic ubi dispostam quisquis suit ille Deorum Congeriem secuit.

L'idée du cahos est évidemment tirée de-Moyse. La terre, dit il, ne sut d'abord qu'une masse informe, sans ordre, sans ornement, sans parure; elle étoit envéloppée dans les tenebres & dans les eaux. Il n'y avoit encore rien de ce qui l'embellit & de ce qui l'anime. Il n'y avoit ni arbres, ni plantes, ni animaux, ni soleil pour l'échauffer, l'éclairer, l'animer. Terra autem erat inanis & vacua; & tenebræ erant super faciem abyssi, & spiritus Domini ferebatur super aquas. Tel fut l'Univers au moment de sa naissance; tel fut comme le premier acte de la Création. Mais cette idée du cahos ne combat nullement celle de la création; car avant de mettre dans le ciel & la terre ce bel ordre que nous y admirons, Dieu, nous dit le même Moyse, commença par les tirer du neant. In principio creavit Deus calum & terram.

> Le souvenir de cet état primitif de la terre, qui ne dura que quelques heures, & peutêtre que quelques momens, se conserva chez tous les peuples. Est il surprenant qu'Hesiode & Ovide en ayent fait mention? Mais les Poëtes, toujours plus empressés à débiter leurs imaginations qu'à montrer la vérité, en firent diverses descriptions, dans lesquelles aucun d'eux n'égala la majestueuse simplicité du récit de Moyse, aucun ne s'éleva à ses sublimes idées, & tous manquerent ce qu'il y avoit de plus grand qui étoit de montrer ce monde envéloppé encore dans les langes de l'enfance, & sortant du néant à la parole toutepuissante du Créaseur. Qu'Hessode & Ovide sont petits devant l'Historien de la naissance

du monde!

ob. 38.

VI.

La matière étant éternelle, devoit avoir des propriétés éternelles, comme la configuration, la force d'inertie, le mouvement, & la divisibilité. Mais sette divisibilité n'est que la suite du mouvement; car sans ce mouvement rien ne se divise, ne se s'arrange. On regardoit donc le mouvement somme essentiel à la matière.

Voici le déraisonnement porté à son dernier période, & en même tems la dernière humiliation pour le plus orgueilleux de tous les

hommes.

1°. Il suppose comme convenu, ou accordé, ou prouvé, que la matière est éternelle, & c'est précisément ce dont il est question, & dont il n'a pas sourni la moindre preuve.

2°. Il met parmi les propriétés de la matière la force d'inertie; & la force d'inertie n'est rien. Elle n'exprime que le masse, le volume, ou la quantité de la matière. Or cela ne désigne point une propriété de la matière; il ne désigne que la dissiculté qu'auroit-une puissance à mouvoir cette masse, ce volume, cette quantité.

3°. Parmi ces propriétés de la matière il met encore le mouvement. Or il est démontré dans la réponse à la question précédente, que la matière est très - indifférente au repos ou

au mouvement.

4°. Le bon homme se perd quand il dit que la divisibilité n'est que la fuite du mouvement. C'est la division qui est la suite du mouvement, & non pas la divisibilité. On ne divise une chose à l'aide du mouvement, que parce qu'elle est divisible. Mais elle est divisible avant qu'on en vienne à la division.

QHomme du Dictionnaire, yous auriez hiem

MATIERE.

besoin d'aller à l'école faire un peu de Logique.
Nous avons d'abord prouvé que l'idée d'une matière éternelle ne pouvoit point s'accorder avec ce que nous présentent les plus pures lumières de la raison; nous avons fait voir que ce qu'on oppose à cette preuve ne mérite que la pitié; nous allons prouver maintenant que cette même idée de l'éternité de la matière, ne s'accorde pas avec l'idée que nous avons de Dieu.

II.

L'éternité de la Matière ne peut pas s'accorder avec l'idée que nous avons de Dieu.

Qu'est-ce que Dieu? Si nous réunissons tout ce que la raison la plus pure, la philosophie la plus éclairée, la révélation la plus sublime nous en apprennent, nous trouverons que tout ce qu'on peut concevoir & dire de ses grandeurs s'exprime par ce seul mot: L'infini. Dieu est l'Etre infini, nécessairement infini, infini dans toutes les persections. Il n'y aura certainement ni Philosophe, ni Deiste qui resus d'admettre cette idée que nous donnons de Dieu.

Or si Dieu est insini, il doit avoir l'être par lui-même. La dépendance pour l'existence seroit une grande impersection. Or toute impersection répugne à l'idée de l'insini. Si Dieu est insini, son existence, sa manière d'être, ses lumières, sa volonté, sa puissance doivent également être infiniés. Si sa puissance est infinie, elle peut donc donner l'être, créer, saire que ce qui n'existoit pas, existe; car c'est-là la plus grande preuve que cette puissance est véritablement infinie. S'il est infini, il doit avoir une autorité absolue sur tout ce

qui existe, en sorte que rien n'existe & ne puisse exister que par sa volonté. Nier que Dieu puisse créer, c'est nier que sa puissance soit infinité, & nier que sa puissance soit infinité, c'est nier son existence.

Un Dieu infini, un Dieu Créateur; voilà la plus sublime idée que nous puissions nous faire de l'Etre Suprême; voilà ce que notre raison peut en concevoir de plus grand. Et quelle différence d'un Dieu qui ne seroit que l'ordonnateur d'une matière préexistente, & d'un Dieu Créateur qui commande à la matière d'exister. L'idée d'une matière éternelle ne peut donc pas s'accorder avec l'idée que nous avons de Dieu.

III.

La raifon ne peut pas refuser d'admettre l'idée de Création.

Ne pas concevoir comment une chose a pu se faire, ce n'est pas une raison suffisante pour larejetter. Il faudroit pour cela prouver qu'elle répugne, & qu'elle renserme quelque contradiction. Or nous désions tous les Philosophes de prouver que l'idée de Création répugne, & qu'elle renserme quelque contradiction. Nous les désions de faire voir qu'il est impossible que Dieu soit Créateur.

Mais ces Messieurs qui rejettent l'idée de Création, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir ce que c'est que sortir du néant & commencer d'exister, ne s'apperçoivent pas combien ils s'enserrent. Car conçoivent ils mieux mille autres choses qu'ils ne peuvent

pas s'empêcher d'admettre?

Conçoivent-ils mieux, comme on le leur a déja dit, ce que c'est qu'uns matière éternelkement existante, & éternellement inerte, & qui attend pendant une éternité que Dieu lui

donne l'activité?

Conçoivent-ils mieux ce que c'est que cette fécondité si admirable, si constante, si uniforme, donnée à la matière par les germes, germes sans lesquels cette matière eût été éternellement incapable de rien produire? La formation & la sécondité de ces germes qui renaissent toujours de leur propre sein, qui donnent cette varieté presque infinie d'êtres & de productions, est-elle plus facile à con-

cevoir que la Création ?

Conçoivent-ils mieux la Création des efprits, des substances spirituelles que celle de la matière? Car il faut qu'ils disent, ou qu'il. n'y apoint de substances spirituelles, ou qu'elles sont créées, ou qu'elles sont éternelles comme Dieu. Dire qu'il n'y a point de substances spirituelles, c'est se mettre au nombre de ceux que les anciens comparoient à une bande de pourceaux. Epicuri de grege porcus. On ne peut avoir ces sentimens que dans les momens des voluptés les plus grossières & les plus condamnées par la raison. Dire qu'elles sont éternelles, incréées, ce seroit dire en même tems qu'elles sont absolument. indépendantes de Dieu. Car quel pouvoir auroit Dieu sur des substances éternelles comme lui, & qui pour exister, penser, vouloir, raisonner, n'auroient point eu besoin de lui? Dire qu'elles ont été créées, c'est se mettre dans la nécessité d'avouer la même choseode la matière.

La pensée d'une matière éternelle ne peut donc venir qu'à une ame stupide & incapable de résident, ou à une ame aveuglée par des préjugés que l'orgueil, l'ignorance & l'indolence ont fait naître, & que les réflexions d'une raison attentive doivent dissiper. Voilé pourquoi nous avons dit, en commençan notre réponse à cette question, que la raisor étoit d'abord embarrassée à la résoudre, mais qu'en faisant sur cet objet des réslexions plus fortes en conséquence de la révélation, cett raison conçoit ensin la nécessité d'admettre la création de la matière.

L'éternité de la matière choque toutes le lumières les plus pures; elle anéantit en quel que manière l'idée de Dieu; elle est infiniment plus incompréhensible que le dogme de la Création; & tous ceux qui parlent de cett matière éternelle ne disent que des paroles vagues, sans présenter la moindre lueur ni craison, ni de preuves, ni même de probabilit

TROISIÈME QUESTION.

La matière est-elle capable de penser.

Quoique les termes de matière, de pensies substance pensante soient aussi clairs que les sinitions qu'on pourroit en donner, ce dant nous allons présenter sur ces mêmes mes des explications, ou éclaircissemens définitions qui nous ont paru absolument cessaires. Nous pensons que par-là les seront sixées, qu'on pourra mieux s'ente & que sa question sera plus facile à rés

Par le mot de matière on entend, c nous l'avons dit, une substance étendi visible, inerte, & qui ne peut agir qu mouvement qui lui est imprimé, & sigure & la taille de ses parties.

Sous le mot de pensée on comprend qui concerne la perception & la cons d'un objet, ou l'examen que l'on es les jugemens que l'on en porte, ou les raifonnemens que l'on fait en consequence de

ces connoissances & de cet examen.

Par substance pensante ou intelligente, on entend celle qui est capable de concevoir & de connoître les objets non-seulement sensibles, mais encore ceux qui sont purement intellectuels & abstraits, qui peut les prendre individuellement & séparément, ou les généraliser, & les réunir sous les mêmes idées, ensorte que la connoissance soit toujours également claire & certaine, soit qu'elle se porte sur les individus, soit qu'elle en fasse une entière abstraction.

Je ne crois pas que parmi les hommes qui se piquent de raisonner, il y en ait aucun qui resuse d'admettre ces notions, ou éclaircissemens, ou définitions. Mais en les admettant, la question semble déja toute résolue; & il n'y-a plus de difficulté à démontrer que la matière est absolument incapable de penser. C'est ce que nous allons saire voir par quelques raisonnemens simples, & à la portée de tout le monde.

PREMIER RAISONNEMENT.

Toute action, ou propriété de la matière est divisible. Or la pensée n'est pas divisible. Donc la pensée ne peut être ni l'effet, ni l'action, ni une propriété de la matière. Donc la matière est incapable de penser, ni de produire la pensée.

Mettons ces trois propositions dans le plus

grand jour.

1°. La première proposition est, que toute action & toute propriéte de la manère est divisible. Pour nous convaincre de cette vérité, examinons d'abord l'action de la matière. La

matière n'agit, & ne peut agir que par le mouvement qui lui est imprimé, & par l'impression que les parties de la matière font alors sur les objets. C'est-là un principe que personne ne peut révoquer en doute. Ainsi la lumière qui nous éclaire, & qui nous rend les objets senfibles, n'est qu'un amas de matière très-fine & très-déliée, qui est poussée vers les objets, qui se résléchit de ces objets sur notre œil, & qui vient y peindre leur image. Qu'est-ce que le son? C'est un air agité, qui en frappant par ses vibrations les nerfs de notre ouie, y cause des ébranlemens par lesquels nous connoissons ce qu'on appelle les sons. Les odeurs ne sont autre chose que l'impression que font sur l'odorat les parties qui se détachent des objets odoriférans, & qui viennent remuer cet organe. La végétation est l'effet d'une circulation qui porte la nourriture dans toutes les parties de ce qui végéte; & cette circulation est elle même l'effet du mouvement qu'un air échauffé & dilaté imprime à des parties de matière. Cet air pousse ces parties, qui elles-mêmes en poussent d'autres; & c'est ce qui fait la circulation & le grand principe de la végétation.

Dans toutes ces actions, & de même dans toutes les autres actions de la matière, on ne voit que du mouvement, & des parties mises en mouvement. Or il est clair comme le jour que tout cela est divisible. Toutes les actions de la matière sont donc divisibles, puisqu'on n'y conçoit que des parties mises en mouve-

ment.

Ce que nous disons des actions de la matière, doit se dire également de toutes ses propriétés & qualités; puisque toutes ces propriétés & qualités que nous lui connoissons, ne sont que l'effet du mouvement, de la tail-

''20 le, de la figure, & de la combinaison de ses parties. Nous ne nous expliquons pas davantage ici sur ce point, parce que nous en avons suffisamment parlé dans un autre article de

cet ouvrage.

2º. Que la pensée, la connoissance, le sentiment ne soient pas divisibles, c'est une chose qu'on n'entreprend pas de prouver, parce qu'il semble qu'il n'y aura jamais d'homme assez extravagant pour le contester. Que pourroit-on dire en effet à un homme qui prétendroit qu'une pensée, un sentiment, une affirmation, une negation sont aussi susceptibles de division, que le seroit une ligne, un cercle, un triangle; qui vous parleroit de la moitie, du tiers, du quart d'un acte de la volonte, on de l'entendement; qui s'imagineroit qu'on peut partager une pensée, comme on partage un nombre, une masse, une quantité quelconque. Quelque méprisables que fussent - ceux qui pourroient tenir de pareils discours, ils seroient cependant encore plus dignes de pitie, que de mépris.

Le sens intime nous dit à tous qu'il n'est rien de plus simple que ces actes par lesquels nous pensons, nous voulons, nous jugeons, nous raisonnons; que ces actes qui sont en nous, ne se rapportent ni à la tête, ni à aucune partie du corps, ni au cours du fang; que ces actes ne font que la manière dont quelque chose qui est en nous, & qui est nous, se porte vers les objets, soit ceux qui sont senfibles, soit ceux qui sont hors de la sphere de nos sens; & qu'il est impossible de concevoir dans ces actes le moindre fondement à aucune

divifibilité.

Voilà donc d'abord une différence effentielle entre l'action de la matière & la pensée, & un

24

principe d'où l'on tire cette conséquence évidente, que la matière ne peut pas produire la pensée, & qu'elle est incapable de penser.

SECOND RAISONNEMENT.

La pensée ne peut pas venir de la matière, & ne peut pas être produite par la matière, s'il est impossible que la matière fasse naître l'idée de la pensée. Or il est impossible que la matière fasse naître l'idée de la pensée. Donc la pensée ne peut pas venir de la matière, ni être produite par la matière.

C'est un principe & un axiome reçu, que la cause contient son esset, & que l'esset est rensermé dans la cause. Ainsi des qu'on connoît la cause, on peut connoître, ou du moins conjecturer l'esset. La première proposition ne sousse donc point de dissiculté.

La seconde proposition est de Locke, que Voltaire nous donne toujours comme le grand fauteur du matérialisme. Il paroût avec la dernière Liv. 11. évidence, dit Locke, que puisque nous n'avons ch. 23. aucune autre idée de la matière, que comme de quelque chose dans quoi subsistent plusieurs qualités sensibles qui frappent nos sens; de même nous n'avons pas plutôt supposé un sujet dans lequel existent la pensée, la connoissance, le doute, &c, que nous avons une idée aussi claire de la substance de l'espoit, que de celle du corps.

Donc, selon M. Locke, l'idée que nous avons de la matière ne peut pas nous conduire à l'idée de la pensée, & l'idée de la pensée ne peut pas se concilier avec l'idée de la matière.

Il ajoute: Il est impossible de concevoir que la Liv. 4. matière puisse tirer de son sein le sentiment, la per-ch. 10. ception, la connoissance. Car divisez-la en autant, de parties qu'il vous plaira, donnez-lui tous les mouvemens & sigures que vous voudrez, ces parties

infiniment petites n'agiront pas d'une autre manière sur des corps d'une grosseur qui leur soit proportiont née, que sur des corps d'un pouce ou d'un pied de diamettre. Les parties d'un pouce & d'un pied de diamettre se poussent l'une l'autre; c'est tout ce qu'elles peuvent faire; les petites n'ont pas plus de pou-voir.

Donc si les grosses parties ne peuvent pas faire naître la pensée, les petites ne la pour-

ront pas faire naître davantage.

Enfin, le mouvement, dit-il encore, nepeut jamais faire naître la pensée, & il sera toujours autant au-dessus des forces du mouvement & de la matière de produire la connoissance, qu'il est au-dessus des forces du néant de produire la matière.

TROISIÈME RAISONNEMENT.

La pensée est un mode, ou une modification de la substance pensante. Or aucune des modifications de la matière ne peut être la pensée. Donc la matière ne peut pas être une substance pensante.

La pensée étant la manière dont on se porte vers les objets, pour les considérer, les connoître, en juger, il est évident que la pensée est le mode d'une substance. Ainsi la première

proposition est incontestable.

La feconde ne l'est pas moins. Car toutes les modifications de la matière se réduisent au mouvement que l'on imprime à ses parties, ou à l'arrangement qu'on leur donne, ou à la sigure qu'elles ont. Or, il n'y a personne qui ose dire que l'impulsion donnée à quelques parties de matière, ou leur arrangement, ou leur sigure soient des pensées. Ou s'il y avoit quelqu'un qui osat le dire, on ne perdroit pas son tems à lui répondre.

Pour se soustraire à la force de ces raison-

nemens, on dira peut-être qu'on ne prétend point qu'une matière brute & grossière soit capable de penser, & que l'on n'attribue cette saculté qu'à la matière la plus déliée & la plus subtilisée par l'organisation: Ou bien l'on dira que ce qu'on appelle pensée & sentiment, n'est autre chose que l'impulsion, ou le choc des parties les plus spiritueuses du fang contre la substance du cerveau: ou l'on se retranchera ensin à dire avec le plus hardi des impies de ce siècle, que la pensée pourroit bien être un présent que le Créateur auroit fait à la matière.

De pareilles réponses, quoique fournies par des hommes qui se donnent pour les lumières du siècle, & qui ne regardent qu'avec dédain le reste du genre humain, de pareilles réponses ne doivent être regardées que comme l'opprobre de la raison, & le dernier excès du déraisonnement : & c'est ce que nous allons faire voir de la manière la plus

fensible.

Premièrement. On ose avancer que l'organisation en subtilisant la matière pourroit la rendre capable de penser. Mais l'organisation & l'atténuation de la matière, la font-elle changer de nature ? Cette matière pour être atténuée, est-elle moins inerte & moins divisible ? Parce qu'elle aura telle configuration, tel degré de chaleur, ou de mouvement, aura-t-elle plus de disposition à devenir pensée & sentiment! Que répondront à cela les Matérialistes? Que répondront-ils à. ce que nous venons de rapporter de la doctrine de Locke, dans l'exposition de notre second raisonnement? C'est donc une chose pitoyable de dire que l'organisation pourroit rendre la matière pensante.

Secondement. La raison n'est pas moinschoquée d'entendre dire que ce qu'on appelle pensée & sentiment, n'est autre choseque le choc & l'impulsion des parties les plus spiri-

tueuses du sang dans le cerveau.

Car. 1°. Si c'est le cerveau qui est dans l'homme le principe pensant, parce qu'il reçoit ces chocs & ces impulsions, pourquoi ne dira-t-on pas également que la main pense & que le pied pense, puisque le pied & la main recoivent des chocs & des impulsions femblables? Ce sont de part & d'autre des fibres matérielles, des parties de sang matérielles. Le plus ou le moins de délicatesse. ou d'atténuation, ou de chaleur, ou de mouvement dans les unes de ces fibres, que dans les autres, ne font qu'une différence trèsaccidentelle. Pourquoi donc la matière serat-elle pensante dans le cerveau, & ne le serat-elle pas dans le pied ou dans la main? L'imagination du Matérialiste n'est donc qu'une grossière absurdité.

2°. Si l'on demande au Matérialiste pourquoi il met la pensée & le sentiment dans les chocs & les impulsions qui se font dans le cerveau, il répond que c'est parce que toutes les fibres y font plus délicates, & que tous les sens y sont réunis. Mais cela étant, lui pourra-t-on dire, les animaux devroient penfer aussi-bien que les hommes, & même beaucoup mieux que les hommes, puisqu'ils ont les fibres du cerveau aussi délicates, & les sens encore plus vifsque les hommes. Il n'est point d'homme qui égale le chien pour la finesse de l'odorat, l'aigle pour la vivacité de la vue, le chat pour la delicatesse de l'ouïe. Pourquoi donc les animaux ne penseroient-ils pas aussibien que l'homme, & même encore mieux

que l'homme? C'est au Matérialiste à ré-

pondre.

Troisièmement. Quel cas doit-on faire de cette belle conjecture de Voltaire, qui vous dit que la pensée pourroit bien être un présent que Mêlan le Créateur auroit fait à la Matière, & qu'il faut c. 26, examiner sans aigreur s'il y a de la contradiction à

dire que la matière peut penser.

Mais, puisqu'il nous propose sa conjecture, qu'il nous permette de lui en demander le développement. Qu'entend-t-il donc par ces mots: Que la pensée pourroit bien être un présent que Dieu auroit fait à la Matière 3 Veut-il dire que la pensée est communicable à la Matière, comme la blanchour est communicable à une muraille? Mais ce qui fait la blancheur d'une muraille, c'est une substance qui existe indépendamment de la muraille; au lieu que la pensée n'est point une substance, qu'elle ne peut pas exister indépendamment du sujet pensant; qu'elle n'est qu'un mode, ou modification du sujet pensant.

Veut-il dire que la pensée est à la Matière, ce que lui est la figure & le mouvement? Mais un Philosophe se feroit moquer de lui, s'il disoit que la figure pourroit bien être un présent que Dieu auroit fait à la Matière. Car, on conçoit bien qu'il est impossible que la Matière n'ait pas quelque configuration; au lieu qu'on ne conçoit pas qu'il soit impossible que la Ma-

tière soit sans la pensée.

Veut-il dire enfin que la pensée pourroit bien être unie à la Matière, comme l'ame est unie au corps? Mais nous concevons le corps & l'ame comme deux substances différentes, au lieu qu'il n'y aura jamais d'homme assez fou, pour dire que la pensée soit une substance. Nous avouons donc que nous ne savons pas

Tome III.

ce que Voltaire a voulu dire. Mais le sait-il

mieux lui-même?

Il n'y a pas plus de bon sens dans ce qu'il ajoute, qu'il faut examiner sans aigreur s'il y a de la contradiction à dire: Que la Matière, peut penser, & que Dieu peut communiquer la pensée à la Matière.

Car il y a une contradiction évidente à dire qu'une même chose n'est capable que de mouvement, & qu'elle est capable d'autre chose que de mouvement. Or, avancer que la Matière peut penser, c'est dire qu'une même chose n'est capable que de mouvement, & qu'elle est capable d'autre chose que de mouvement. Donc il y a une contradiction évidente à dire que la Matière peut penser.

L'argument est démonstratif. Car que l'on consulte l'idée que nous pouvons & que nous devons nous faire de toutes les actions de la Matière, qu'on examine toutes les actions de la Matière, soit sur nous & dans nous, soit fur les autres objets, il sera impossible d'y concevoir autre chose que des chocs, des impulsions, des effets du mouvement, il sera impossible de la trouver capable d'autre chose que du mouvement. C'est aussi ce qu'ont établi tous les plus grands Philosophes, C'est ce que Locke donne comme un principe indubitable. C'est ce qu'on ne peut contester, sans renoncer à toutes les lumières de la raison. On peut donc regarder comme démontré, que la Matière n'est capable que de mouvement.

Mais il est également démontré par tout ce que nous avons présenté dans le développement du second raisonnement, qu'il est impossible que la pensée soit l'esset du mouvement. Il est donc démontré qu'il y a de la contradiction à dire, que la Matière peut penser. QUESTIONS & RÉPLEXIONS countes sur le Matérialisme & les Matérialistes.

Qu'est-ce qu'un Matérialiste !

Cest un homme qui vit trop mal en ce monde, pour s'attendre à être bien dans l'autre.

Le Marérialiste est un homme qui avilit sa raison, qui n'écoute que ses passions, à qui la perspective de l'avenir déplait beaucoup, & qui tâche de s'etourdir sur cet avenir, & de se persuader que l'homme mort, tout est mort. Son vœu est que son sort soit semblable à celui des plus vils animaux.

Qu'est-ce que le Matérialisme?

Gest un bavardage né du libertinage & de l'ignorance, & qui ne peut pas soutenir le plus règer examen de la raison. Demandez à un Matérialiste ce que c'est que pensée, sentiment, intelligence, doute, examen, comparaison, il ne vous répondra que par des extravagances.

Trouve-t-on des hommes de marque parm

les défenseurs du Matérialisme?

D'abord, on n'y trouve aucun homme ve meux. Et de quoi serviroit la vertu à cei qui regardent comme égaux le sort d'un home mort, & celui d'un chien mort? Ensuit on n'y trouve aucun des grands Philosophe mi de l'antiquité, mi des derniers siècles. Pyrgore, Platon, Aristote, Zenon, Descart Euler, Léibnitz, Mallebranche, n'ont regale Matérialisme que comme la honte de prir humain, l'écueil des bonnes mœurs selon la pensée de Caton & de Cicéron, comme le système le plus pernicieux à ciéré.

Le Matérialisme a-t-il jamais été autor

Bij

Comme il n'y a jamais eu de Nation ni de Societé chez qui les lumières de la raifon aient été entièrement obscurcies, aussi n'y en a-t-il jamais eu chez qui le Matériallime ait été adopté. On n'en trouve pas la moindre trace dans aucuhe l'égislation, ni ancienne, ni moderne. Mais comme chez toutes les Nations il y a roujours eu quelques libertins, il y a toujours eu aussi quelques hommes qui ont eu du goût pour cette extravagante opinion, sans pouvoir se la persuader in la prouver.

Y a-t-il jamais eu des Materialistes de bonne

Pour resoudre cette question, il faut examiner d'abord s'il peur y avoir de la honne loi parmi les Matérialistes. Peut-il y avoir de la bonne foi parmi des hommes qui se roidissent contre tout ce que leur disent les lumières de la raison ! le sens intime, le concert de tous les fiécles & de toutes les Nations? Peut-il v avoir de la bonne foi parmi ceux qui n'epousent un sentiment, que parce qu'il donne une liberté entière à toûtes les passions ; qui ne peuvent pas montrer la moindre lueur de probabilité sur laquelle ils puissem s'appuyer, & qui n'ont absolument rien à répondre, ni aux difficultés qu'on leur propose, m' aux preuves par lesquelles on les combat? Pels sont les Matérialistes. Sont - ils Matérialistes de bonne foi !

L'ATTENTE du Messie étoit autresois l'ame de toute la Religion Juive. C'est sur la venue du Messie qu'est appuyée aujourdinui toute la Religion Chrétienne; & c'est cette idée & cette créance du Messie que les Philosophes de ce siècle prétendent renverser, en nous difant qu'il n'y a qu'une imbécille ignorance & un aveugle préjugé, qui l'aient fait adop-

ter par les Juits & par les Chrétiens.

Les fieres affertions de qes Messieurs, sur quoi sont-elles sondées, & comment sont-elles soutenues ? C'est ce que nous laisserons à décider au Lecteur, lorsqu'il aura jetté les yeux sur les articles que nous allons lui presenter. 1°. Que doit-on entendre par le mot de Messie ? 2°. Dieu avoit-il promis un Messie à l'Univers ? 3°. Est-il vrai que l'Univers ait été dans l'attente d'un Messie ! 4°. Ce Messie est-il ensin venu ? 5°. Qu'est-ce que les Philosophes opposent à la créance d'un Messie? Voilà ce que nous allons traiter avec toute la brièveté & la précision possible, & nous sinirons par quelques réslexions remarquables sur l'état dans lequel a paru le Messie.

ARTICLE PREMIER.

Que doit-on entendre par le mot de Meffie ?

Il est évident que ce n'est que chez les Juiss qu'on peut puiser les idées que l'on se faire du Meffie, parce que cen'est que chez les Juis qu'il en a été parlé, & que ce n'est que chez eux qu'il a été annonce & promis. L'idée qu'ils en avoient, étoit que le Messie seroit un Roi puissant, un Libérateur, un Conquérant, un Législateur, lequel feroit du peuple Hébreu le premier & le plus glorieux de tous les peuples, & deviendroit le vainqueur & pacificateur éternel de l'Univers. Ces idées, fi grandes & si flatteuses, ils les avoient puilées dans les Ecrits de leurs Prophétes, furtout dans coux de David, d'Isaie, d'Ezechiel, de Daniel, de Zacharie; & c'est ce qui leur donnoit tous ces sentimens de fierté, d'estime

excessive pour leur Nation, & d'éloignement pour les autres peuples; & c'est ce qui leur faisoit supporter à impatiemment le joug des Puissances étrangères. Nous nous contentions d'indiquer les endroits de ces Prophètes, pour montrer la vertitude de ce que nous avaniçons; mais nous ne les rapportons pas pour nous en tenir à la briéveté dans laquelle nous nous rensermons. Le Lecteur peut consulter les Pseaumes 2, 44, 46, 71, 109, &c.; les Chapitres 25, 49, 54, 60, 61, 62, &c. du Prophète Isaie; les Chapitres 38, 39, &c. d'Ezéchiel; le second de Daniel, le neuvième de Zacharie, & plusieurs autres, où l'on

trouve les plus brillans portraits du Messie.
Saiss par ces idées de la puissance, des victoires, & des conquêtes de leur Messie stuur; les Juiss se regardoient comme devant être un jour les maîtres de toute la terre. Ils ne s'élevoient point jusqu'au véritable sens des Prophéties, le sens le plus sublime & le seul qui sût digne de Dieu, savoir, que cette gloire, cette puissance, cet empire du Messie ne s'annonceroient que par ses vertus, ses victoires sur les vices & sur les passions, & par la destruction de l'Idolàtrie, & l'établissement de la plus auguste & de la plus sainte de routes les Religions.

Cétoit-là, en effet, le vrai sens de ces Prophéries, comme ca le démontre tous les jours aux Juiss. Mais nous ne nous arrêtons point à cette discussion du sens des Prophéties, parçe que ce n'est pas contre les Juis que neus avons ici à combattre.

Le mot de Messe est Hébreu, & il signisse la même chose que le mot Grec, Chrises, & le mot Latin, Unclus, c'est-à-dire en François, Oint, ou Sacré. Chez les Hébreux, on me paus

voit entrer dans la Sacerdoce, & l'on ne pouvoit porter le sceptre, qu'après avoir reçu une onction, ou une consécration ordonnée par le Seigneur, ainsi qu'il est marqué dans l'Exode, & en divers endroits des Livres des Exod.30 Rois. C'est pour cela qu'on donnoit souvenr le nom de Christ, ou de Messie, à ceux qui

le nom de Christ, ou de Messie, à ceux qui avoient reçu cette onction, ou consécration.

Mais ce nom est toujours employé dans les Livres saints, pour désigner premièrement & principalement celui qui devoit être le Roi, le Vainqueur, le Legissateur, le Grand-Prêtre par excellence, c'est-à-dire, celui qui faisoit l'objet des promesses du Seigneur & des vœux de toute la Nation. C'est par ce nom que le désignoient les Samaritains eux-mêmes, comme nous le marque faint Jean. C'est par ce Joan, 41 nom que le désignoit Herode, lorsqu'il s'enqueroit des docurs Juis, du lieu de sa nais-Manh. fance. C'est par ce nom que le désignoit Da- Daniel. niel, & que l'ont défigne tous les Prophétes, 9. lorsqu'ils en ont fait les portraits les plus brillans. C'est par ce nom que l'ancienne Paraphrase Chaldaique le désigne, en expliquant la Prophétie de Jacob. C'est ensis par ce nom que les Juiss, dans tous les siècles, & jusqu'à nos jours, l'ont toujours désigné. L'attribution de ce nom à quelques Princes, Prophétes ou Pontifes, fondée sur les raisons que nous avons rapportées, n'empêche donc pas qu'il n'ait été employé pour défigner spéciale. ment le vrai Liberateur que Dieu avoit promis & annoncé. Voilà ce qui concerne la notion du mot de Meffie.

ARTICLE SECOND.

Dieu avoit-il véritablement promis un Messie & PUnivers ?

Cette question pourroit paroître fort inutile dans un siècle aussi éclaire que le nôtre; & cependant elle ne fut jamais plus nécessaire, parce que malgrétoutes ces sumières, on n'a jamais réuni plus de présomption & d'ignorance, plus d'indifférence & d'indocilité sur le fait de la Religion. Le flambeau que nous allons présenter, pourra éclairer sur ce point ceux qui aiment encore la lumière; & ce ne sera pas notre faute, s'il brûle les yeux à ceux qui s'obstinent à les fermer.

La promesse d'un Messie faite par le Seigneur à l'Univers, date de la naissance même du monde. Cette promesse sur de siècle en siècle renouvellée; & toujours présentée avec un nouvel éclat, & d'une manière toujours plus intéressante. A peine Adam eut-il péché, que Dieu annonça qu'un descendant de ce premier

homme écraferoit la tête du serpent séducteur.

Des que le monde est partagé en différens peuples, & les peuples en différentes samilles, le Seigneur jette les yeux sur un homme felon son cœur, & il mi déclare que c'est de

Gen. 22. son sang que doit sortir celui qui répandra toutes les bénédictions & les faveurs sur tous les peuples de la terre.

Ibid, 49. Jacob, fon petits fils, reçoit des lumières. encore plus grandes sur le futur Messie; il en admire déja la gloire, & fixe le tems auquel il viendra visiter l'Univers.

Dieu parlant au Législateur Moyse, annonce toute la sagesse & l'autorité dont ce Messie sera revêtu. Cet oracle est trop remarquable pour n'être pas rapporté tout entier. Je leur suf-Deut, 18 autai, dit le Seigneur à Moyse, du milieu de leurs freres un Prophête semblable à vous. Je mettrai mes pareles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui ordonnerai de leur dire; si quelqu'un resusé d'écouter ce qu'il dira en mon nom, c'est moi qui en serai le vengeur. Remarquez que Jesus-Christ étoit du sang des Hébreux, qu'il vint apporter une nouvelle Loi, ou la persection de l'ancienne Loi, que les Hébreux resuserent de l'écouter, & que jamais vengeance ne sur plus terrible que celle qui éclata sur ce peuple par la destruction de Jerusalem sous l'empire de Vespassen.

Nous passons sur les brillans tableaux que David & Isaie nous sont de la gloire, des conquêtes & des victoires du Messie, sur les touchans récits qu'ils nous sont de ses travaux & de ses soussirances, sur les images intéressantes qu'ils nous présentent de ses aimables & admirables vertus. Nous nous hâtons d'en venir aux dernières confirmations des promesses faites par l'organe des dernières Prophètes, Michée, Daniel, Aggée & Zacharie.

Michée annonce à la petite Ville de Bethléem, la gloire qu'elle aura de donner la naiffance à celui qui, existant de toute éternité, se montrera pour le véritable Roi d'Israël, le Mich. 52 Pere de la paix, le Destructeur de l'idolâtrie & de toutes les superstitions.

Daniel apprend du Seigneur, que dans quatre cens quatre-vingt dix ans, Jérusalem verra son Chef & son Roi, le Messie, l'établissement de la justice éternelle, l'accomplissement de toutes les prophéties, l'expiation de toutes les iniquités, & la consécration du Saint des Saints,

Aggée, pour encourager les Juis occupés Agg. 2:
B v.

MESSIE.

à rebâtir le Temple, leur dit que ce second Temple aura un grand avantage sur le premier 🍃 parce qu'il sera honoré de la présence du Dé-

firé de toutes les Nations.

Enfin Zacharie invite Jérusalem à se livrer Rach. 9. aux transports de joie & d'allégresse, parce qu'elle va bientôt voir son Roi, son Sauveur, le Juste par excellence, le Prince de la paix; duquel la puissance s'étendra jusqu'aux extrêmités de la terre.

> Quoique nous ayons extrêmement resserré toutes ces preuves, nous croyons cependant en avoir assez dit, pour confondre & pour réduire au silence quiconque ose railler les Chrétiens de leur créance à des promesses faites par le Seigneur, d'un Messie, à l'Univers.

ARTICLE TROISIEME.

L'Univers a-t-il été dans l'attente d'un Meffie au terns de Jesus-Christ.

Laissons dire à l'enthousiaste Bolingbroke avec sa fierté ordinaire, qu'il est certain que nul Juif n'espéroit, ne désiroit, n'annonçoit un Oint, un Messe; que ni Flavien Ioseph, ni Philon, qui sont entrés dans de si grands détails fur l'Histoire Juive, ne disent qu'on se flattoit alors qu'il viendroit un Christ, un Liberateur. Contentons-nous de le couvrir d'opprobre, en lui opposant cette nuée de témoins Juiss & Payens, qui, tous de concert attestent que l'Univers étoit dans l'attente d'un Messie, sorsque Jesus-Christ parut sur la terre.

D'abord on ne peut pas s'exprimer d'une manière plus claire & plus forte, que le font Suetone & Tacite, quoiqu'ils fassent des applications fausses des Oracles divins. C'étoit, dit

import.

k premier de ces Ecrivains, une opinion constan- Suet. u, & reçue depuis long-tems dans tout l'Orient, qu'il coit règle par les destins, que des vainqueurs sortis de la Judée se rendroient les maîtres de l'Univers. L'événement a fait voir que ces Oracles regardoient l'Empire Romain. Les Juifs les expliquoient en faveur de leur Nation, & c'est ce qui les engagea dans la révolte. Tacite ne s'exprime pas d'une manière moins énergique. Un grand nombre de Juifs, dit-il, scoient intimement persuades que les Ann. L. anciens oracles annonçoient que l'Orient soumettroit en ce tems sout à sa puissance, & que c'étoit de la Judée que sortiroient les vainqueurs de l'Univers. Cétoient Tite & Vespasien qui étoient désignés par ces oracles obscurs. Mais comme les hommes se laifsent ordinairement prendre aux vues ambitieuses, la Nation Juive ne manqua pas d'interpréter ces oracles en sa faveur. Suétone & Tacite étoient comme contemporains des événemens dont ils parlent; & le Bolingbroke, venu seize cens ans après, nie opiniâtrément que les Juifs aient attendu un Roi vainqueur, comme le disent ces Historiens.

Virgile, qui vivoit du tems d'Auguste, & qui mourut quelques années avant la naissance de Jesus-Christ, a également reconnu cette attente où étoit l'Univers. Nous touchons, dit-il, Virgil. aux heureux tems annoncés par la Prophétesse de Kclog.40 Cumes; un nouveau rejetton du Ciel va paroître fur la Terre; Si Virgile fait l'application de ces oracles de la Sybille à un descendant d'Auguste , cela n'empêche pas qu'on ne reconnoisse

-encore la même vérité.

Des Payens, si nous passons aux Juiss & aux Samaritains, nous verrons que l'attente du Messie remplissoit également toutes les ames dans les deux Nations. Les deux fameuses prophéties de Jacob & de Daniel, dont nous par-

MESSIE.

lerons dans l'article fuivant, étoient connues de tout le monde. Tout Jérusalem sut en mouMatth. 2 vement, lorsque sous Hérode, les Magesvinrent demander en quel endroit se trouveroit le Roi des Juiss nouvellement né. Plusieurs des Juiss se doutant que Jesus pourroit
Joan. 10. bien être le Messie, lui disent: Pourquoi nous

Joan. 10. bien être le Messie, sui disent: Poùrquoi nous tenez-vous en suspens; si vous êtes le Messie, le Christ, declarez-le sans détour. Lorsque saint Jean-

Joseph. Baptiste, dont l'Historien Joseph fait un si grand Antiquit éloge, donnoit ses instructions vers le Jourlib. 18. c. dain, les Docteurs Juiss envoyerent vers lui 7. pour savoir s'il étoit le Messie qu'on attendoit.

Joan. 4. La Samaritaine dont nous parle faint Jean, donneles preuves les plus évidentes, que toute fa Nation atténdoit alors le Meffie; & c'est pourquoi plusieurs Samaritains se donnerent successivement pour ce Messie, entr'autres Dosithée, Simon & Menandre. Après Jesus-Origen. Christ, un grand nombre de Juis entreprirent in Cels. 1.

de faire aussi ce personnage, jusqu'à Barcochebas, qui périt sous Adrien avec plus de cinq cens mille hommes qu'il avoit entraîné & séduit. Pendant tout le siècle marqué par les Prophêtes, cette attente sut si générale qu'il n'y avoit personne parmi les Juss qui l'ignorât, ou qui s'avisat d'en douter.

Il faut donc avoir perdu toute pudeur, pour ofer dire avec le Bolingbroke, que personne ne desiroit, n'attendoit un Messie parmi les

Juifs.

ARTICLE QUATRIÈME.

Ce Messie annoncé & promis est-il venu?

Parmi les prophéties qui marquent le tems de l'arrivée du Messie, nous allons en choisir quelques-unes, qui nous donneront de cette

arrivée les démonstrations les plus claires, & auxquelles il est également impossible aux Juifs & aux Philosophes, de rien opposer.

Première Démonstration.

Dix-fept cens ans avant Jesus-Christ, Jacob fur le point de mourir assemble ses enfans, & il leur annonce à chacun les destinées futures de leurs postérités. Mais quand il en est à Juda, son quatrième fils, il entre dans une espèce de ravissement; & dans les transports de l'inspiration, il lui adresse ces magnisiques paroles: Juda, tu seras l'objet des louanges & de la vénéra-Gi zion de tes freres, & la terreur de tes ennemis. Juda est comparable au lionceau courageux. Juda va enlever la proie, il se repose avec la sécurité du lion, il est aussi redoutable que la lionne. Le Sceptre ne fortira point de la maison de Juda , & il ne cessera point de donner des Chefs à son peuple, jusqu'à ce qu'arrive celui qui doit être envoyé, celui à qui tous est réserve, le Messie; & c'est lui qui sera l'attent des Nations.

Il faut remarquer que ce que notre Vulgat exprime par ces mots: Mittendus est, la versic de Septante l'exprime par ceux-ci : Donec 1 niant quæ reposita sunt ei; la paraphrase Ch daique le rend par le seul mot Messias; & no avons réuni les trois sens dans la traducti Développons maintenant, expliquons la 1 phétie, & faisons voir qu'elle a eu son acc plissement entier, jusqu'à la venue du Messie, Jesus-Christ.

Depuis David jusqu'à Sédécias, le de des Rois Juifs, ce furent toujours des de dans de Juda qui porterent le Scept Royauté ayant été éteinte par la prise rusalem, l'état de la Nation changea; rité de la Tribu de Juda fut suspendue

la captivité. Mais après le retour de la captivite, ce fut cette tribu qui forma le corps de la Nation, laquelle se gouverna selon les loix fous la protection des Rois de Perse, & ensuite des Rois de Syrie, jusqu'à ce qu'elle se rétablit dans la Souveraineté sous les Macchabées. Il y avoit alors beaucoup d'Hébreux des différentes Tribus qui étoient réunis avec ceux de Juda. Mais ils étoient compris sous le nom de la tribu principale qui donna également fon nom, & aux pays qu'ils habiterent, & à toute la Nation. Ainsi se vérisioit encore alors la prophétie de Jabob, que la fouveraine puissance & l'autorité, ne sortiroient point de la tribu de Juda Jusqu'à l'arrivée de Meffie.

La Nation se conserva dans ce nouvel état pendant près de trois siècles, jusqu'à Hircan de la race des Asmonéens ou Macchabées, lèquel avoit pris le titre de Roi comme plusieurs de ses prédecesseurs. Et ce sut alors que les Romains, s'étant mêlés des affaires de la Judée, donnerent pour Roi aux Juiss, un étranger, qui sut Hérode, dont la famille conserva la couronne jusqu'à la prise de Jérusalem par Tite, & la ruine entière de la Nation.

Après cet exposé de la prophétie, il n'y a plus qu'à faire ce raisonnement. Jacob annonce que le Sceptre, c'est-à-dire, l'autorité & la puissance du gouvernement, ne sortiront point de la maison de Juda, que lorsque le Messie viendra sur la terre. Or cette puissance & cette autorité sont sorties de la maison de Juda, comme il est évident par les sains que nous venons d'exposer. Il est donc également évident que le Messie est venu.

SECONDE DÉMONSTRATION.

Il y a deux mille trois cens ans que Daniel vivoit, fous les derniers Rois de Babylone & les premiers Rois de Perse. Ce Prophète an- Daniel, nonce que dans quatre cens quatre-vingt-dix 6.9. ans le Messie paroîtra; qu'il sera méconnu par son peuple, & mis à mort; que peu de tems après ce renoncement & ce crime, Jérusalem sera détruite par un peuple étranger, le Temple renversé, la nation Juive dispersée; que cette funeste défolation sera complette. Il y a dix-sept cens ans que toutes ces révolutions qu'annonce le Prophête sont arrivées; il y a donc plus de dix-sept cens ans que le Messie a dû paroître.

Troisième Démonstration.

Le Prophête Aggée annonce que la gloire Agg. Si du fecond Temple bâti après le retour de la captivité, surpassera celle du premier Temple bâti par Salomon; que le désiré des Nations y viendra lui-même, & y établira la paix. Or il y a deja dix-sept cens ans que ce Temple ne subsiste plus, & qu'il fut détruit par les Romains. Le Messie qui devoit honorer ce Temple de sa présence, étoit donc yenu ayant cette destruction.

QUATRIÈME DÉMONSTRATION.

Malachie vivoit environ quatre cens ans avant Jesus-Christ. On ne peut pas annoncer plus de choses, de faits & d'évenemens remarquables en moins de paroles, que le fait ce Prophète. Voilà, dit le Seigneur, que j'envoie Malaci mon Ange pour préparer la voie devant moi. D'a-3. bord après, viendra lui-même dans son Temple, le Dominateur que vous cherchez, & l'Ange du

Testament que vous désirez. Le voilà qui vient, die le Seigneur des armées. Ainsi parloit, il y a plus de deux mille ans, le dernier des Prophêtes. On voit dans ces paroles l'annonce du Précurseur de Jesus-Christ, Jean-Baptiste, la présence du Messie dans le Temple de Jérusalem, la divinité de ce Messie, le court espace de tems qui doit s'écouler encore jusqu'à son arrivée sur la terre. Que répondront à cela les Juiss & les Philosophes?

ARTICLE CINQUIÈME.

Réponfes aux objections, sur l'idée & la venue d'une Messie.

I.

De tout tems, dit le Bolingbroke, le peuple import. Juif avoit donné le nom d'Oint, de Messie, de Christ , à quiconque leur avoit fait un peu de bien; tantôt à leurs Pontifes, tantôt aux Princes étrangers. Le Juif qui compila les rêveries d'Isaie, lui fait dire par une lâche flatterie bien digne d'un Juif esclave: Ainsi a dit l'Eternel à Cyrus, son Oint, son Messie, duquel j'ai pris la main droite, afin que je terrasse les Nations devant lui. Le quatrième Livre des Rois, appelle le scélé rat Jehu, Oint, Messie. Un Prophête annonce à Hazaël, Roi de Damas, qu'il est Messe & Oint du Très-Haut. Ezéchiel dit au Roi de Tyr: Tu es un Chérubin, un Oint, un Messie, le sceau de la ressemblance de Dieu..... Quoiqu'il en soit, il est certain que nul Juif n'espéroit. ne désiroit, n'annonçoit un Messie du tems d'Hérode le Grand, sous lequel on dit que nâquit Jesus,

Nous allons faire voir par de très-courtes réponses, que si jamais mensonges ne furent plus hardis, aussi n'y en eut-il jamais de plus aises à consondre. roll est faux que les Juiss aient donné le nom de Christ, de Messie, à quiconque leur avoit sait un peu de bien. Qui leur en sit jamais plus que Néhémie, Esdras, Judas Macchabée, Simon son frere? Cependant qu'on parcoure les Livres saints, Joseph, Philon le Juis, on ne trouvera pas un seul endroit où ces noms leur soient donnés.

2º. C'est porter l'impudence aux suprême dégré d'oser donner le nom de réveries aux Propheties admirables d'Isaie. On désie tous les Bolingbroke de trouver dans les écrits des Grecs & des Romains, quelque chose qui égale la magnificence & le sublime des idées, ou le touchant & l'intéressant des objets que

présentent ces prophéties.

C'est dans ces prophéties antérieures de deux cens ans à Cyrus, que Dieu lui donne le nom de Christ, mais il déclare en même tems pourquoi il le lui donne, & pourquoi il l'a choisi:

Cest à cause de mon serviteur Jacob, que je t'ai Is. 453 appellé par ton nom, sans que tu me connus, & que je t'ai revêtu de sorce & de puissance; c'est moi qui t'ai conduit par la main, pour rétablir ma ville Sainte, & pour rendre à mon peuple sa liberté. Tel fut le principe & la raison de la puissance & de la gloire dont Dieurèvetit le grand Cyrus. Qu'y a-t-il dans ces magnisiques expressions, qui ressente les lâches sauteries dignes d'un esclave?

3°. C'est un honteux mensonge de dire que le quatrième Livre des Rois appelle le scélérat Jehu, Oint, Messe. Ces expressions ne se trouvent nulle part dans ce Livre. Dieu le fait sacrer Roi par le Prophête Elisée, & il lui salt dire qu'il l'a choist pour exterminer la maison de l'abominable Achab, & pour venger le sang de tous les Prophétes & serviteurs de Dieu qu'Achab & Jégabel ont sait couler, Il p'est point parlé d'Oint

ni de Messie,

4°. C'est un autre mensonge de dire qu'un Prophête ait annonce à Hazaël qu'il étoit Messe A.Reg. 8. & Oint du Très-Haut. Le Prophète en répandant des larmes ne lui dit autre chose, finon qu'il

fera le plus barbare de tous les tyrans.

5°. Tout ce qui est dit du Roi de Tyr n'est qu'une ironie par laquelle le Prophête lui reproche son orgueil, en lui en annonçant la juste punition. Tu es tout rempli d'iniquités. lui dit le Ezech. Seigneur, je t'ai abbaisse, je t'ai écrase, Cherubin orgueilleux, je t'ai étendu sur terre en présence des Rois, afin qu'ils te contemplent dans ton humiliation, &c. Voilà comment le Roi de Tyr est un Messie.

II.

Le nom de Messe, que les Chrétiens ont si hardi-'Analyse de la Re- ment appliqué à Jesus seul, étoit un nom général, qui se donnoit à tous ceux qui passoient pour être · ligion Chrét. envoyes de Dieu. Il ne fignifie autre chose qu'envoye; & dans ce sens, il s'applique à tous les Prophêtes qui exhortoient les Juifs à quitter l'Idolatrie,

& à rentrer dans la Loi de Moyse.

Nous avons prouvé que le nom de Meffie ne significit autre chose que Oine ou Sacré, Nous voudrions bien que du Marsais nous fournit la plus légére preuve qu'il signific Envoyé. Nous voudrions bien auffi qu'il nous en fournit quelqu'une, que le nom d'Oint, ou de Sacré, ait jamais été donné à aucun Prophête. Nous exceptons cependant David, à qui on le donna parce qu'il avoit été Sacré Roi. Ces Messieurs sont hardis à affirmer. Mais pour prouver, c'est une autre affaire.

RÉFIEXIONS sur l'état dans lequel a paru le Messie.

Les Juifs, éblouis & flattés par les brillantes

images que leur avoient présenté les Prophétes de leur futur Messie, n'avoient l'ame remplie que des idées de la puissance, de la gloire, des conquêtes & des victoires qui devoient signaler son regne. Ils s'imaginoient deja voir toutes les Nations à leurs pieds. tous les trônes renversés, tous les peuples de la terre rendant humblement hommage au Roi Messie, l'Empire de l'Univers devenu son héritage, & par-la même, le partage des enfans de Jacob. Mais quels dûrent être leur étonnement & leur furprise; quelle dût être leur répugnance à se rendre, lorsqu'au lieu du Conquerant & du Vainqueur qu'ils attendoient, il ne se présente à eux pour Messie qu'un homme, modele parfait, il est vrai, de Sainteté & de Sagesse, mais pauvre & humble, & qui n'annonce d'autres victoires, que celle des vertus fur les passions.

· Ce renversement de leur attente & de leurs idées, c'est-là ce qui sit leurrévolte, &, comme dit saint Paul , leur scandale , Judais quidem scandalum. Ce fut cet état humble & pauvre, quoiqu'il réunit les plus hautes vertus, que les Payens ne regarderent qu'avec mépris, & qu'ils traiterent même de folie, comme le font encore aujourd'hui beaucoup de Chrétiens qui ne valent pas mieux que ces anciens Idolâtres, gentibus autem fultitiem. Cependant, pour fuivre la penfée de S. Paul, ce n'étoit que par-là que le Messie se montroit le digne Envoyé de Dieu, & qu'il faisoit mieux connoître toute la puissance & toute la sagesse de Dieu. Christum Dei virtutem & sapiensiam. Je crois qu'il n'y a personne qui n'en demeure intimement convaincu, s'il veut donner un moment d'attention aux observations

que nous allons présenter.

1.Cor.

Le Messie qu'avoient annoncé les Prophet tes, & que reconnoissent les Chretiens, est fils de Dieu; Homme-Dieu; Dieu lui-même. S'il n'étoit venu sur laiterre que pour y paroitre en Conquerant, en Destructeur des Trônes & des Empires, en homme revêtu de tout l'appareil de la puissance & des grandeurs humaines; ce but, cette fin, ce projet, aut, roient-ils été dignes d'un Homme-Dieu , d'un envoyé de Dieu 3 auroient-ils, été, propres à concilier à la Divinité cette profondeur de respect, & cette vivacité d'amour qui lui font dûs; auroient ils annonce des Grandeurs viaiment divines?

Toutes ces Grandeurs humaines qui frappent nos imaginations, ne sont guères que des grandeurs d'orgueil & d'injustices; elles ne le mesurone ordinairement que sur l'étendue des fleaux dont elles accablent kUnivers : elles te sont presque fondées que sur les violences. les usurpations, les rapines, les malheurs des Nations. Alexandre met la Grece dans les fers, il renverse Darius de son Trône, il inonde l'Asie de sang humain, il fait périr des millions d'hommes; & on lui donne pour cela le nom de Grand. De pareilles grandeur seroient-elles propres à annoncer la Divinité ? seroient-elles dignes de la Divinité! devoit-on s'attendre à en voir revêtu l'envoyé, le Messie annoncé par les interprêtes & les Oracles de la Divinité ?

Mettons en parallele, d'une part, un Sage par excellence, & de l'autre le plus grand des Héros. Faisons les portraits de l'un & de l'autre,

- Ce fage est pauvre, il est d'une condition 🕏 d'un état obscur, il n'a rien de ce qui attire les regards, excite les défirs, & flatte les goûts de la plupart des hommes. Mais il donne dans sa personne & par ses exemples, les lecons des vertus les plus pures & les plus heroigues. D'abord on voit dans lui une pureté de mœurs si admirable & si universellement reconnue, que non-seulement elle a toujours été à couvert de tout reproche. mais qu'elle n'a jamais été ternie, pas même. par le plus leger soupcon. Biensaisant, tendre, compatissant; il aime ses semblables autant que l'on peut s'aimer soi-même : il s'oublie, il se sacrifie lui-même pour les servir & pour leur faire du bien. Il est d'une douceur inaltérable envers ceux qui lui manquent, d'une patience incroyable dans les plus grands maux, d'une générolité à pardonner qui étonne, & que l'on croiroit au-dessus de la nature de l'homme. Et:dans toutes ces vertus, il n'a jamais en vue aucun intérêt humain, il ne se propose jamais d'antre but que de plaire à l'Etre suprême & d'édisser les hommes.

Sa doctrine n'est pas moins admirable que sa vie. Il annonce la morale la plus pure, la plus biensaisante, la plus utile dans une societé. Il l'explique, la développe, la soutient par des maximes qui l'étant sidèlement sui, vies, réuntiroient tous les hommes par les devoirs les plus aimables & les plus doux. Il donne de la Divinité, des idées infiniment plus touchantes, plus sublimes, plus ravissantes que toutes celles qu'on en avoit eu avant lui. Il fait naître une pureté de mœurs qu'on n'avoit point encore connue il détruit des superstitions statteuses i mais abominables il fais tomber dans le mépris les cultes anciens.

qui outrageoient la Divinité au lieu de l'homorer: il établit le culte le plus pur & le plus digne de Dieu: il fait recevoir sa doctrine dans une grande partie de l'Univers, & partiers ceux qui ont le courage de préférer la vertu aux passions: il fournit des moyens àtantaillibles pour perpétuer cette doctrine, & il la perpétue en esset, malgré les oppositions & les résistances des méchans. Voila ce quat fait le Sage. Voyons maintenant ce que fait le Hèros.

Ce Héros traîne des milliers d'hommes après lui, pour en détruire d'autres, ou pour en faire des esclaves. Il ravage des Provinces, il renverse des Villes, il fait couler des rivièress de sang: il s'enrichit par les rapines, les viollences, les injustices: pour faire un heureux; il faut qu'il fasse des milliers de malheureux; pour s'élever un trône, il faut qu'il répande le sang d'un millier d'innocens. Quelques brillantes qualités qu'on reconnoisse dans lui, s'il n'en est pas moins vrai que sa gloire ne conssiste que dans des crimes heureux, & que toute sa puissance n'atteste que les maux qu'il a causé à l'Univers.

Qu'un homme que la raison éclaire, réglè & décide, juge maintenant entre le Sage & le Héros. Lequel des deux lui paroîtra le plus digne de l'amour & de l'admiration de l'Univers ? Lequel des deux aura-rit plus de droit aux hommages & à la reconnolisance des hommes ? Auquel des deux jugera-rit que les hommes doivent le plus ? Or, en faisant le caractère du Héros, nous n'avons présenté que ces fléaux résis causés par les passions, & vantés par une imagination que la raison condamne; & en faisant celui du Sage, nous n'avons encore donné qu'une idée bien foible de ce

MESSIE. Fefus-Christ, pauvre, humble, persecuté, fait pour le bien de l'Univers. Lequel des

ex personnages jugera-t-on mieux convenir Messie ?

1 I I.

L'état de pauvreté & d'obscurité dans lequel a paru le véritable Messie, Jesus-Christ, scandalisa autrefois les Juiss, & offense encore sujourd'hui beaucoup de Chrétiens, & surtout nos Philosophes. On ne doit pas en être furpris, parce que la plûpart des hommes cédent bien plus facilement aux sentimens que dictent l'orgueil & l'amour propre, qu'aux lumières que fournissent une raison épurée & une sagesse qui ne s'attache qu'à la vertu. Jesus-Christ connoissoit bien ces dispositions du cœur humain; & c'est pour cela qu'il disoit qu'Heureux seroient ceux pour qui son état de pau- Marthi vreté & d'humilité ne seroit pas un sujet de scan-11. dale.

Cependant malgré cette pauvreté & cette obscurité, un homme attentif voit éclater dans bui mille traits d'une grandeur infiniment supérieure à toutes les grandeurs humaines, d'une grandeur qu'il ne dois qu'à lui, qu'il ne tire que de lui, & qui annonce véritablement un

Homme-Dieu.

Premier trait de cette grandeur. Ce Messie est humble & pauvre; mais il commande en Maître à toute la nature, il opére les prodiges les plus grands par une seule parole & par un seul acte de sa volonté. Eclairer les aveugles, guérir les paralytiques, ressusciter les morts, cela ne lui coute pas plus que nous coutent à nous les mouvemens, les actions les plus ordinaires & les plus naturelles; & ces prodiges se renouvellent presque tous les

jours durant les trois années de sa prédication Second trait de cette grandeur. Ce Mes fait qu'il est la victime qui doit être immole pour la rédemption du Monde. Il prédit plu fieurs années à l'avance, toutes les circonf tances de la mort à laquelle il sera condamné & il en parle aussi tranquillement que si cels regardoit un autre que lui ; il en parle en pré fence de ses ennemis même les plus déclarés; il ne prend aucune précaution pour s'y déron ber; il fait, par son innocence & son silence; l'admiration & l'inquiétude du premier de ses Juges qui voudroit le sauver. Est-ce ainsi que pensent & que se conduisent les hommes, ou plutôt les hommes sont-ils capables de penser & de se conduire ainsi ?

Troisième trait de cette grandeur. On ne réunit jamais tant d'élévation, & en même tems tant de modestie qu'il en réunit en parlant de lui-même. Il se nomme le Fils de l'Homme; il dit qu'il n'a pas où reposer sa tête; il donne pour son caractère la douceur, l'humilité, & le soin d'instruire les pauvres: c'est au milieu des pauvres qu'il passe presque toute sa vie. Et en même-tems il dit, qu'il est la lu
Joan. 8. mière du monde; qu'il existe avant Abraham, c'est-à-dire, de toute éternité; que c'est lui

qui est la vie & la vérité même; qu'il donne la vie éternelle à ses ouailles; qu'il n'est qu'une Joan. 10 même chose avec son Pere; qu'on le verra Matth. séant à la droite de Dieu, sur un trône de nuées éclatantes. Jamais un homme a-t-il eu des idées, des vues, des pensées aussi sublimes, aussi relevées, aussi divines? Aussi les Juiss ne pouvoient-ils pas s'empêcher de dire, qu'il n'avoit jamais été donné à aucun homme de parler comme faisoit Jesus Christ, Numquam

· locutus est Homo sicut hic Homo.

Quatrième

. Quatrième trait de cette grandeur. En annoncant à ses Apôtres & à ses ennemis mêmes, les rigueurs de son sacrifice, de ses tourmens & de sa mort, il leur dit en mêmetems, qu'il doit souffrir & mourir, il est vrai, Joan, 10 mais qu'il est le maître de donner sa vie, & de la reprendre quand il voudra; qu'il sera le vainqueur de la mort même; qu'au troisième jour, depuis sa mort, il sortira triomphant du tembeau; qu'il se montrera à ses Fidéles pour les consoler, & qu'avant que la génération présente soit éteinte, il exercera les plus horribles vengeances sur les opiniatres ennemis de la vérité. Quel langage dans un homme en qui on ne remarque rien à l'extérieur que de très-commun?

Nous pourrions ajouter encore beaucoup d'autres traits de cette grandeur véritablement toute divine. Mais ce que nous avons dit est bien suffisant pour venger l'auguste Messie, raffermir les hommes qui aiment encore la Religion, & confondre les impies séducteurs.

MIRACLES.

On appelle miracle un événement, un fait Définiqui n'a pu être opéré par aucune cause natution du relle, qui est contraire aux loix constantes & Miracle, reconnues de la nature, & qu'on ne peut attribuer qu'à l'Auteur & au Maître de la nature même. Ainsi la résurrection d'un mort, la conservation d'un corps, d'un sujet combustible au milieu des slammes, l'affermissement des flots sous les pas d'un homme, & autres événemens semblables sont des miracles.

Quoique cette définition générale foit bien fuffifante pour faire connoître ce que c'est que le miracle, cependant pour mieux caractèriser encore ceux de la Religion Chrétienne, nous

Tome III.

C

yo MIRACLES. ajouterons quelques remarques qui nous pa≰ roiffent néceffaires.

Il faut donc observer:

1°. Que les miracles doivent être faits par l'invocation du nom de Dieu, & la raison de cela, c'est que la créature doit glorisser Dieu par l'aveu de son impuissance, & mériter par sa consiance & par sa prière les secours extra-ordinaires qu'elle en arrend Ains. Moise in

ordinaires qu'elle en attend. Ainsi Moïse invoque le Seigneur pour fendre les eaux de la Merrouge, Isaie pour donner à Ezéchias

3. Reg. une assurance miraculeuse de sa guèrison, Elie pour ressusciter le sils de la veuve de Sarepta.

Ac. 3. Ainsi Pierre commande au nom de Jesus-Christ, au Paralatique de se lever & de marcher.

2º. Ils doivent être employés pour faire connoître, ou pour attester des dogmes que la raison ne pourroit pas découvrir, & auxquels elle ne pourroit pas atteindre d'elle-même, ou pour autoriser quelques points d'une morale pure, sainte, & conforme aux lumières & à l'équité naturelle. Ainsi la plûpartdes miracles de Jesus-Christ se sont pour attester sa Divinité & sa Mission, en sa qualité de Rédempteur & de Législateur du genre humain. Il demande à l'aveugle-né, s'il croit au fils de Dieu. Credis in Filium Dei? Il remontre aux

Joan. 9. Dieu. Credis in Filium Dei? Il remontre aux Juifs que s'ils ne veulent pas en croire à fa parole, ils doivent en croire à ses œuvres,

Did, 10. Si mihi non vultis credere, operibus credite. Il déclare que la mort de Lazare servira à le faire reconnoître pour le fils de Dieu, ut glorificetur Filius Dei per eam. Les miracles étant le plus digne langage de Dieu, ne doivent être employés que pour des choses dignes de Dieu.

3°. Les miracles doivent être des œuvres constantes; ceci est pour les distinguer des il-

MIRACLES.

ions paffagères, qui peuvent éblouir un oment, & qu'on n'a pas le tems d'examiner de vérifier. Les miracles de Jesus - Christ bient constans. On voyoit les malades qu'il oit guéris, les morts qu'il avoit ressuscités, aveugles dont il avoit ouvert les yeux. On ur parloit, on les interrogeoit, on se con-

vainquoit.

4°. Les miracles généralement sont des bienfaits; tels furent ceux de Jesus-Christ, des Apôtres, &c. Aussi S. Pierre, en parlant du Sauveur, dit qu'il n'a paru sur la terre que pour répandre des biensaits. Qui pertranssit benesaciendo & sanado omnes. Il y a aussi des miracles de punition, & c'est lorsque cette punition devient nécessaire, ou utile à l'instruction des autres hommes. Ensin il y en a qui sans être ni des biensaits ni des punitions, portent des caractères infaillibles de la puissance & de la volonté du Seigneur, pour faire observer quelque grande vérité, comme ceux sui arriverent à la mort de Jesus-Christ. Tels sont en général les caractères des miracles.

Mais comment peut-on s'assurer de la vérité

& de la réalité des miracles ?

1°: On ne peut pas en douter, si l'on en est témoin soi-même, & qu'on ait le tems de vérisser & de constater. Celui qui auroit vu refsusciter un mort, & qui voudroit raisonner, chicaner sur cette résurrection, ne seroit bon qu'à être envoyé aux petites maisons, où à ller grossir la bande des Philosophes à la mode.

2º. On ne peut pas en douter, si l'on en a les témoignages & des preuves authentiques, loit par la qualité, soit par le nombre des déposans. Les faits ne peuvent pas se prouver autrement. Vérisiez, constatez, avant de

Cij

croire. Voilà ce que vous crient la raison &

la sagesse.

30. On ne peut pas en douter, si les mira cles ont été suivis de quelques établissemens fameux, confacrés par quelques monumens authentiques & toujours subsistans, ou s'ile ont donné lieu à quelque grande solemnité instituée pour en perpétuer la mémoire, Ainsi l'établissement de la Religion Chrétienne est une preuve toujours subsistante des miracles de Jesus-Christ. Ainsi les sameufes processions de Dijon & de Dole sont des témoignages authentiques & perpétuels des deux miracles, l'un de l'hostie de Dijon, qui percée à coups de canifs, répandit du fang; & l'autre de celle de Dole, qui s'éleva audessus des flammes, lorsque l'Autel sur embrasé & consumé par le seu. C'est ce que le Président Boivin qui vivoit lors qu'arriva le fecond miracle, exprima si bien par ce Distique:

Impie quid dubitas hominemque Deumque fateri?

Se probat esse hominem sanguine, & igne Deum.

Telle est la manière dont on doit procéder pour régler sa créance sur les miracles. C'est celle que la droite raison inspire, que suivent les sages, & qui par-là même ne peut pas être

du goût des Mécréans.

Ces Messieurs sont des raisonnemens à perte de vue, par lesquels ils tâchent de surprendre & d'embarrasser, & par lesquels ils prouvent très-bien qu'ils raisonnent très-mal. C'est avec ces beaux raisonnemens qu'ils prétendent démontrer que le miracle est impossible, que la créance des miracles repugne à la raison, quelle deshonore l'Eure Suprême, qu'este est le fruit d'une ignorante simplicité; ensuite pour y répandre du ridicule, ils mettent les

MIRACLES.

miracles en parallele avec les fables du Paga-

ailme.

Spiuofa, le Déiste Genevois, l'Homme du Dictionnaire, les deux forcenés Auteurs du Christianisme dévoilé & du Militaire Philosophe, font ceux qui ont attaqué la doctrine des miracles avec le plus de méchanceté & de fureur. On pourra juger de la force, de la folidité, & du fuccès de leurs raisonnemens par les entretiens suivans. Ils sont entre un sage Théologien & un jeune éleve des nouveaux Philosophes. Ce jeune éleve sait par cœur tout ce qu'ont écrit ses grands Maîtres. Il est plein d'ardeur pour la défense de leurs sentimens, mais il a une ame droite. Il est prévenu par l'erreur, mais il sent la vérité, & la recon-noît quand on la lui montre.

Il faut observer que dans ces entretiens, le jeune Philosophe rapporte mot pour mot ce

que ses grands Maîtres on dit.

PREMIER ENTRETIEN,

Sur la possibilité des Miracles.

LE PHILOSOPHE.

Oui, Monsieur, je le soutiens qu'un mira-Tiré du cle est une chose impossible, & qui renserme Diction. une contradiction évidente dans les termes. Philos. Car qu'est-ce qu'un miracle? C'est une violation des Loix mathématiques, divines, immuables, éternelles. Une loi ne peut être à la fois immuable & violée: Il est impossible que l'Etre infiniment sage en ait fait pour les changer ensuite, & les violer lui-même. Il est clair qu'étant Dieu, il a fait la machine de ce monde autant bien qu'il l'a pu. Ainfi il n'y dérangera, il n'y changera rien. Il n'y aura donc point de miracles.

C iii

LE THÉOLOGIEN.

Voilà des expressions bien énergiques, & des affertions bien sières. Mais j'espère de vous faire voir, Monsieur, que les Philosophes à la mode sont bien plus forts pour déclamer que pour raisonner, & pour affirmer que pour

prouver.

Que veulent-ils dire par leurs Loix mathématiques, divines, immuables, éternelles? Les loix de la Physique, c'est-à-dire, les loix selon lesquelles cet Univers se meut, se regle & se gouverne, sont des loix Divines, parce qu'elles ont Dieu pour auteur. Mais Dieu les a établies par un choix libre & sans aucune nécessité. Si les corps gravitent les uns sur les autres, c'est, dit Newton, parce que Dieu l'a ainfi voulu. Elles font immuables. Cela fignisie précisément qu'elles sont constantes, quoiqu'elles ne soient ni essentielles, ni nécessaires. Répugneroit-il à la puissance de Dieu qu'il arrêtât l'action du feu fur un corps par lui-même combustible, & que ce corps fût conservé au milieu des flammes? Elles sont éternelles. Elles ont été établies librement, lorsque l'Univers fortit du néant; elles égaleront la durée du monde. Voilà toute leur éternité. Elles sont Mathématiques. Ce n'est là qu'une abfurde catachrese dont votre Philosophe ne pourroit donner aucune explication tant foit peusensée. Où est donc la contradiction, où est l'impoffibilité du miracle?

LE PHILOSOPHE.

Mais je vous ai dit, & vous devez en convenir vous-même, Monsieur, qu'il est impossible que l'Etre infiniment sage ait sait des loix pour les changer ensuite & les violer lui-même.

LE THÉOLOGIEN.

Il ne les a pas faites pour les violer. Il les a faites pour qu'elles foient le principe constant du bel ordre & de l'harmonie de l'Univers.

LE PHILOSOPHE.

Dieu ne peut rien faire fans raison; or quelle raison le porteroit à défigurer pour quelque tems son propre ouvrage? C'est, me direz-vous, en faveur des hommes. Mais n'est-ce pas la plus absurde de solies d'imaginer que l'Etre infini intervertisse en faveur de trois ou quatre centaines de sourmis sur ce petit amas de fange, le jeu éternel de ces ressorts immenses qui sont mouvoir tout l'Univers?

LE THÉOLOGIEN.

Oue la voix de Jesus-Christ fasse sortir Lazare du tombeau, ou bien qu'elle ouvre les yeux d'un aveugle-né, je n'y vois pas plus d'intervertissement dans l'ordre de l'Univers, que lorsqu'un Chirurgien guérit une plaie dangereuse, ou une fluxion sur les yeux. Toute la différence qu'il y a entre ces deux espèces d'opérations, c'est que l'une requiert une force surnaturelle, & que l'autre n'excéde pas l'habileté humaine. Qu'Heliodore soit suf-2Macchi tigé par des mains célestes dans le Temple dec. 3. Jérusalem, ou qu'un soldat le soit par ses camarades dans fon quartier, cela ne change rien à l'Univers. Je ne vois là ni folie, ni absurdité; & votre fange, vos fourmis, votre jeu de ressorts immenses, ne sont que de grandes paroles vuides de fens.

LE PHILOSOPHE.

Et pourquoi Dieu feroit-il un migacle ?

Pour venir à bout d'un certain dessein sur quelques êtres vivans. Il diroit donc, je n'ai pu parvenir par la fabrique de l'Univers, par mes décrets divins, par mes loix éternelles à remplir un certain dessein; je vais donc changer mes éternelles idées, mes loix immuables, pour tâcher d'exécuter ce que je n'ai pu faire par elles. Ce seroit un aveu de foiblesse & non de puissance. Il est donc absurde de croire des miracles; c'est deshonorer en quelque sorte la Divinité.

LE THÉOLOGIEN.

Que vos Philosophes ne prêtent point leur langage à la Divinité. Il n'est point digne d'elle. Les loix immuables, les décrets divins portent le caractère d'une puissance & d'une sagesse infinie. Tout ce qu'il veut faire, & tout ce qu'il doit faire par elles, il le fait. Nulle créature ne peut lui résister. Si sa fagesse en certaines circonstances veut arrêter ou suspendre ces loix, pour faire reconnoître & adorer ses volontes & ses grandeurs, il le fait avec une égale puissance & une égale majesté. Et que trouvez-vous là qui soit indigne de Dieu?

Le Philosophe Genevois pense bien dissé-Lettres remment de vous. Dieu peut-il faire des miracles, de la demande-t-il, c'est-à-dire peut-il déroger aux loix Mont. qu'il a établies? Cette question sérieusement traitée P. 94- séroit impie, si elle n'étoit absurbe. Ce seroit faire trop d'honneur à celui qui la résoudroit négativement que de le punir; il suffiroit de l'ensermer.

LE PHILOSOPHE.

Milit. Mais le Militaire Philosophe ne pense nul-Philos. lement comme le Philosophe Genevois. La P. 73. vérité & l'évidence, dit-il, n'ont pas besoin de mis

tacles pour se faire adopter. N'est-il pas bien surprenant que la Divinité trouve plus facile de détanger l'ordre de la nature, que d'enseigner aux hommes de vérités claires, propres à les convaincre? Les miracles n'ent été inventés que pour prouver aux hommes des chofes impossibles à croire; ainsi ce sont des choses incrovables, qui servent de preuve à d'autres choses incroyables.

LE THÉOLOGIEN.

Comment ce Militaire Philosophe prouveroit-il que les miracles sont inventes, & qu'ils Philos. ne sont pas réellement arrivés? Comment prouveroit-il que l'Etre infini ne pourroit pas annoncer aux hommes quelque vérité qui surpassat la capacité de la raison humaine, & qu'on ne pourroit être déterminé à adopter que par l'éclat des prodiges ? Comment prouveroit-il que les miracles sont des choses incroyables, c'est-à-dire comment prouveroit-il qu'on ne doit pas croire que Dieu puisse quelquefois arrêter ou suspendre les effets des loix de la Physique ? Quelle sierté, & en même tems quelle foiblesse dans le ton que ce ce prétendu Philosophe affecte de prendre?

PHILOSOPHE.

Hé bien si vous le voulez absolument, vous disent encore nos Philosophes, nous croirons aux miracles operes dans notre sainte Religion; mais nous les croirons par la foi, & non parnotreraison, que nous nous garderons bien d'écouter. Car lorsque la foi parle, on sait affez que la raison ne doit pas dire un seul mot.

LE THÉOLOGIEN.

Quoi, vos Docteurs se disent Philosophes

۲R

& ils ont de la Foi! Qui est-ce qui pourroit se le persuader? Permettez-moi cependant de vous dire qu'ils errent dans le cas présent. Ils croient, disent-ils, les miracles par la soi, & non par la raison. Eh bien, c'est tout le contraire, les miracles se croient par la raison, & non pas par la soi. Donnez-moi, je

yous prie, un moment d'attention.

Annonce-t-on un miracle dans l'Eglise Chrétienne? Voici la manière dont on procéde pour le vérifier. 1°. On examine d'abord si le fait annoncé est véritablement miraculeux. c'est-à-dire surnaturel. 2°. On en examine la certitude. Pour qu'un miracle foit admis comme certain, il faut que les déposans soient gens de lumières & de probité; que le nombre en soit suffisant, & que les temoignages foient si clairs & si justes, qu'ils ne puissent pas laisser le moindre doute à un homme capable de raisonner & de juger. 3°. On admet à être ouïs tous les opposans, afin que les oppositions & les discussions servent à mieux éclaircir & constater la vérité du fait. Telle est la manière dont on procéde dans les Tribunaux Romains, pour reconnoître & admettre les miracles. La sagesse & la prudence ne peuvent pas aller plus loin. Voilà sur quoi on croit les miracles. Vous voyez donc que ce n'est que par la raison, & non pas par la soi que l'on croit les miracles.

Pour ceux qui font confignés dans les Livres divins, nous les croyons par la foi, comme nous croyons les autres vérités que ces Livres renferment. Mais ce n'est point le miraculeux du fait, qui devient le motif de notre foi & de notre créance. C'est l'autorité de l'Esprit Divin, lequel a inspiré aux Ecri-

yains facrés ce qu'ils nous ont appris.

LE PHILOSOPHE.

Je sens toute la force de vos raisons. Mais il saut que vous m'éclaircissiez encore sur deux mots que je me rappelle d'avoir lû dans l'Auteur du Christianisme dévoilé. Un fait surnatu-Christ. rd, dit-il, demande pour être cru des témoignages dévoilé, plus forts, qu'un fait qui n'a rien contre la vrai-p. 68. semblance. Que dites-vous à cela?

LE THÉOLOGIEN.

Ce n'est-là qu'un verbiage vuide de sens. Qu'un fait soit naturel ou surnaturel, je ne puis le croire que, ou sur le témoignage de mes sens, & lorsque j'ai moi-même vu, examié, vérisié avec soin, ou sur les témoignages des déposans, desquels témoignages j'examine la sorce & la validité. Lorsque le fait dont il s'agit renserme un plus grand intérêt, & entraîne des conséquences qui méritent toute mon attention, j'examine avec plus de soin & d'exactitude. Mais que le fait soit naturel ou surnaturel, je ne peux pas avoir deux dissérentes manières de procéder pour parvenir à la plus parsaite vérification, & par conséquent à la croyance.

SECOND ENTRETIEN.

Sur la réalité des miracles,

LE PHILOSOPHE,

Non, Monsieur, je ne doute nullement que Dieu ne puisse faire des miracles. Mais Dieu en veut-il faire, en a t-il fait, & comment Lettres peut-on s'assurer qu'un fait qu'on donne pour de la miraculeux est un vrai miracle? Voila sur Montaquoi le Philosophe de Geneve propose des dis-gne. je feultés, qui paroissent bien difficiles à résoudre, Lettre. C vi

P. 91.

LE THÉOLOGIEN.

Il y a apparence qu'un peu de prévention vous aura empêché d'observer dans ce Philosophe bien des choses qui devoient vous inspirer la plus étrange désiance de ses affertions. Avant de répondre à ses disticultés, il ne sena pas hors de propos de vous faire faire quelques observations sur la manière de procéder de cet Ecrivain.

Que devez-vous penser, Monsieur, d'un P. 94 homme qui vous dit d'une part qu'il est impie & absurde de demander si Dieu peut faire des mi-P. 109. racles, & de l'autre, qu'il est impossible de s'assure.

rer que quelque fait que ce puisse être en est un. Que les miracles sont les plus grand obstacle à la Foi, & que la Sagesse suprême n'emploira pas des moyens si contraires à la fin qu'elle se proposé? Qu'est-ce que ce seroit donc que cette Puissance divine,

dont l'homme ne pourroit jamais reconnoître les effets, qui deviendroit un obstacle à la créance, & que la suprême Sagesse seroit obligée de réprouver?

P. 89.
P. 91.

Que devez-vous penser d'un homme qui, en parlant des miracles de Jesus-Christ, tantôt les admet, & tantôt les nie; tantôt les attribue à la supériorité des lumières de Jesus-Christ,

P. 104. pour la connoissance des choses purement naturelles, tantôt les met en parallele avec diverses expériences de Physique, ou opéra-

P. 102. tions de la Chirurgie; tantôt s'efforce de les affoiblir, en disant qu'ils sant rapportés par des

P. 106. Auteurs d'une ignorance crasse, mais pleins d'ardeur pour la gloire de leur Mastre; tentôt se conteine de les regarder comme des asses de bonté, de charité, de bienfaisance, qui étoient plutôt des vertus que des miracles?

Que penser d'un homme qui yous rédit cent

fois, malgre les textes les plus clairs & les plus expressifs, que les miracles de Jesus-Christ n'ont point été opérés, ni donnés comme une preuve de sa Mission? Je ne vous en citerai qu'un seul. S. Jean fait demander par deux de ses Disciples à Jesus-Christ s'il est l'Envoyé de Dieu, ou s'il saut en attendre un autre; & Jesus-Christ ne donne d'autre preuve de sa Mission que ses miracles. Allez dire à Jean, répond-t-il, ce que vous avez entendu & ce que Matthe vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux 11. marchent, les lépreux sont purisses, les sourds entendent, les morts ressus du principal de répondra à ce retexte Jean Jacques Rousseau?

LE PHILOSOPHE.

Vos observations, Monsieur, méritent qu'on y fasse attention; mais elles ne font pas une réponse directe aux difficultés; & c'est ce que je demande maintenant. Voici donc la première de ces difficultés, laquelle on peut regarder comme fondamentale. "Un miracle, " dit M. Rousseau, est une exception aux loix " de la nature; pour en juger, il faut con-» noître ces loix, & pour en juger sûrement » il faut les connoître toutes. Ainsi celui qui » prononce qu'un tel acte est un miracle, dé-» clare qu'il connoît toutes les loix de la na-» ture, & qu'il sait que cet acte en est une » exception. Mais quel est ce mortel qui connoît toutes les loix de la nature? Newton » ne fe vantoit pas de les connoître. Un hom-» me, sage témoin d'un fait inoui, peut at-" tester qu'il a vu ce fait, & on peut le croire. » Mais il n'affirmera jamais que ce fait, quel-» que étonnant qu'il puisse être, soit un mirave cle. Car comment peut-il le savoir?

LE THÉOLOGIEN.

Il ne sera pas difficile de vous faire voir que les fondemens sur lesquels a bâti votre Philo-sophe sont bien ruineux; & pour cela il faut que vous me fassiez la grace de répondre à quelques questions que je vais vous proposer. Ne conviendrez-vous pas, Monsieur, que les loix de la nature ont été faites par un Etre infiniment sage & infiniment éclairé?

LE PHILOSOPHE.

Il n'est pas nécessaire de faire une pareille question, parce que c'est-là une chose dont on ne s'est pas encore avisé de douter.

LE THÉOLOGIEN.

Si ces loix sont faites par un Etre infiniment fage & infiniment éclairé, elles ne peuvent pas être contradictoires les unes aux autres, pi se détruire les unes les autres.

LE PHILOSOPHE,

Si elles se contredisoient & se detruisoient les unes les autres, elles ne porteroient plus le caractère de cette sagesse infinie.

LE THÉOLOGIEN.

Connoît-on quelques unes de ces loix?

LE PHILOSOPHE.

Non-seulement on en connoît un grand nombre, mais on les connoît évidemment. Ces connoissances sont des principes indubitables pour tout homme sage, pour tout homme de bon sens. Ainsi connoît-on les loix des mouvemens du monde planétaire, & l'on est en état de prédire infailliblement, plusieurs siècles à l'avance, les rencontres, oppositions, conjonctions & éclipses des corps célestes. Ainsi
connoît-on la plûpart des loix de la gravitation, du mouvement, de l'équilibre, de l'action des liquides; & c'est de ces connoissances
que l'on conclut qu'un corps abandonné à luimême doit toujours tendre au cendre de la
terre, que les liquides se mettent toujours
d'eux-mêmes de niveau, qu'un corps solide
spécifiquement plus pesant que l'eau où il est
plongé, doit y ensoncer, & ne peut point
surnâger. Je ne finirois point si je voulois déduire toutes les conclusions que l'on tire de
ses principes.

LE THÉOLOGIEN.

Cela fuffit bien, Monsieur, vous avez parlé des loix connues de la nature; mais ne pourroit-il pas aufsi y avoir d'autres loix inconnues, qui eussent des effets tout contraires?

LE PHILOSOPHE.

Il peut y avoir d'autres loix de la nature que nous ne connoissons pas encore. Mais il ne peut point y en avoir qui ayent des esfets contraires à celles que nous connoissons. S'il y avoit des loix de la nature qui détruisssent les autres, ces loix pourroient-elles être regardées comme émanées d'une Sagesse infinie? Y auroit-il alors quelques principes sûrs, pour reconnoître la marche & la belle harmònie qui regne dans l'Univers, pour la suivre & pour en juger? Quel fond pourroit-on faire sur toutes les observations Astronomiques, sur les principes de Mathématiques, sur tant d'écrits de savans Physiciens qui se sont appliqués avec succès à étudier la nature?

LE THÉOLOGIEN.

Oh, Monsieur, vous ne pouviez pas mie ux parler pour la cause que je défends. Car en premier lieu non-seulement vous détruisez, mais vous faites sentir tout le ridicule de ce principe du Philosophe Genevois, que pour juger d'un miracle, il faudroit connoître toutes les loix de la nature. En second lieu vous démontrez au mieux la réalité des miracles consignés dans les Livres divins, que ce Philosophe ose contester.

LE PHILOSOPHE.

Je le fens, je n'en suis pas fâché, j'aime mieux la vérité que la victoire; ou plutôt, la plus belle victoire est celle par laquelle on céde à la vérité.

LE THÉOLOGIEN.

Avec ces preuves incontestables, voilà tous les miracles de l'ancien & du nouveau Testament prouvés & démontrés. Si les flots de Exod.14 la Mer rouge, à la parole de Moyse, & les Josue 3. eaux du Jourdain à celle de Josué, perdent leur fluidité, s'arrêtent comme des murs de cristal pour laisser le passage aux Israélites, voilà toutes les loix qui concernent les liquides arrêtées & suspendues; il n'y a que l'Auteur de la nature qui puisse ainsi les arrêter & les fuspendre. Si le Soleil, à la parole du mê-Losuero, me Josué, s'arrête dans sa course, voilà toutes les loix du mouvement des corps célestes suspendues; or qui est-ce qui peut les suspendre, si ce n'est celui qui en est l'Auteur? Si Elle par sa prière, fait descendre le seu du ciel, qui consume en un instant l'holocauste qu'il offre au Seigneur, quelle est la loi de Physique qu'on puille donner comme la cause d'un fait aussi frappant?

LE PHILOSOPHE.

Ouelque juste que soit tout ce que vous dites sur ces miracles, il est bon de savoir ce que disent auffi les Philosophes sur le même sujet. Plus les discussions seront exactes, plus la vérité deviendra claire & sensible. Spinosa prétend faire évanouir le miraculeux du paslage de la Mer rouge, en disant qu'un vent violent ayant foufflé toute la nuit, soutint par sa force latérale les eaux de part & d'autre, & sécha le fond de la Mer; & que cela pouvoitarriver fort naturellement. Roufleau veut faire regarder comme des jeux d'enfans les miracles d'Elie & de Josué. Jadis les Prophêtes fai. P. 996 soient descendre à leur voix le feu du ciel, vous dit-il, aujourd'hui les enfans en font autant avec un morceau de verre. Josué fit arrêter le Soleil, un faiseur d'almanachs va le faire éclipser. Si les Prêtres de Baal avoient eu M. Rouelle au milieu d'eux, leur bûcher ent pris feu de lui-même, & Elie est été pris pour dupe.

LE THÉOLOGIEN.

Monsieur, si vous faites un peu d'attention à ce que veulent dire par-là ces deux Philosophes, vous trouverez fûrement que l'objection de Spinosa ne mérite que la pitié, & celle de Rousseau que l'indignation? N'est-ce pas en effet une chose pitoyable, de supposer avec Spinofa qu'il a pu naturellement y avoir un vent affez violent pour partager en deux une étendue de mer de cinq à six lieues, & pour foutenir ces amas immenses d'eaux de part & d'autre, les soutenir comme des murs, comme des corps solides, malgré leur mobilité naturelle? N'est-ce pas une chose pitoyable de supposer que ce vent, sans se faire sentir aucue

nement sur les côtés, n'a soufflé sur la surface de la mer, que dans cette étroite direction qui devoit ouvrir le fossé, ou le boyau, qui ferviroit de passage aux Hébreux! N'est-ce pas une chose pitoyable de supposer que ce vent, capable par sa violence & sa force, de soutenir en l'air tant de milliards de toises cubes d'eau, & qui venant de l'Orient, devoit donner en face aux voyageurs, n'ait point mis d'obstacle à leur passage, ne les ait pas comprimés, anéantis, enterrés, ou ne les ait pas au moins emportés, & fait reculer bien loin de l'endroit vers lequel ils dirigoient leur marche? En vérité eft-ce la raisonner en Philosophe, en Physicien? N'est-ce pas parler comme le plus extravagant & le plus ridicule des charlatans ? C'est cependant le fameux Spinosa qui raisonne ainsi.

Quant au Philosophe Genevois, peut - on n'être pas indigné de l'indécence avec laquelle il parle de faits aussi graves que ceux qui sont rapportés dans l'Ecriture, & du ridicule qu'il entreprend de répandre sur ce qui ne doit être traité qu'avec circonspection & respect ? Ou'y eut-il jamais de plus grand & de plus frappant que le miracle d'Elie ? Vous favez à quelle occasion il fut fait, & le but que se proposoit le Prophête. C'étoit de retirer les Israélites de l'Idolâtrie & du culte de Baal. Il demande dans une assemblée immense du peuple, à laquelle se trouvoit le Roi lui-même, que l'on se décide fur celui qu'on doit fervir & adorer, ou du Dieu d'Ifraël, ou de Baal. Le moyen qu'i! propose pour en venir à une décision juste & fûre, c'est que les Prêtres de Baal d'une part, & lui de l'autre, dressent un autel, chacun à son Dieu, y mettent un bœuf sur un bûcher pour être offert en holocauste, & que celui

MIRACLES.

dont l'holocauste sera consumé par le seu ciel, soit reconnu pour le seul Dieu vérital Laproposition sut acceptée. & vous savez q fut l'événement. Les Prêtres de Baal eur beau crier, hurler, se déchiqueter, Baal put rien faire. Alors Elie entre à son tour action. Il fait d'abord verser des torrens d'e fur fon autel, fon bûcher, sa victime. Il f réitérer une seconde & une troisième se cette opération, ensuite il adresse à Dieu ce prière: « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isa » & de Jacob, faites connoître aujourd'h » que vous êtes le Dieu d'Israël, que je si » votre serviteur, & que je ne fais ici qu' » xécuter vos ordres. Ecoutez-moi, Seigneu » écoutez-moi; & que ce peuple appren » aujourd'hui que vous êtes le Seigneur Dier A ces mots, un feu subit embrase, consum dévore, fait disparoître l'holocauste, le h cher, les pierres de l'autel, l'eau qui ét tout à l'entour, la poussière même de la p ce; & le Philosophe Rousseau vous dit: les Prêtres de Baal avoient eu M. Rouelle au mi d'eux, leur bucher eût pris feu de lui-même, & eût été pris pour dupe.

LE PHILOSOPHE.

Je vous avoue que je n'ai absolument à vous répondre.

LE THÉOLOGIEN.

Et comment trouvez-vous ce qu'il a fur les guérisons? Le ton comique & b que qu'il prend, convient-il bien au se des matières qu'il traite? Je ne sais, dit l'art de guérir est trouvé, ni s'il se trouvera Ce que je sais, c'est qu'il n'est pas hors de la ll est tout aussi naturel qu'un homme guéris

l'est qu'il tombe malade. Il peut tout aussi bien guérir subitement, que mourir subitement. Tout ce qu'on pourroit dire de certaines guérisons, c'est qu'elles sont surprenantes, mais non pas impossibles. Comment prouverez-vous que ce sont des miracles? Ainsis exprime Rousseau.

LE PHILOSOPHE.

Je vous avoue que je ne trouve ni vérité, ni justesse, ni décence dans tout ce qu'il nous débite-là. Il prend le ton qu'auroit pris Moliere sur le théatre pour railler les Médecins, & vous dit qu'il ne sait pas si l'art de guérir est trouvé, ni s'il se trouvera jamais; & dans le page suivante, il vous dit d'un ton qu'on ne passeroit pas au dernier charlatan, qu'on a trouvé le secret de ressuscite les noyés, & qu'on cherche celui de ressuscite les pendus. Ainsi il ne sait pas si un homme seroit asserbabile pour guérir une petite maladie, mais il sait qu'il est asserbabile pour ressusciter des morts. Soit dit en passant. Venons à ses assertions.

D'abord il est très-faux qu'en général un homme puisse tout aussi bien guérir subitement, que mourir subitement. Car nous avons tous les jours sous les yeux des spectacles qui nous sont voir que des morts subites sont trèsnaturelles, & les médecins & anatomistes nous démontrent d'une manière très-sensible les causes de ces sortes de morts. Mais nous voyons également tous les jours des maladies dont les guérisons subites & instantanées sont naturellement impossibles, & qui ne peuvent se faire naturellement que par gradation & succession.

LE THÉOLOGIEN.

Ces vrais principes que la raison vous montre, & que vous sentez si bien, nous pouvons les appliquer aux miracles de Jesus-Christ, & particulièrement à certains de ces miracles. que le même Philosophe ose travestir d'une

manière bien peu décente.

Jesus-Christ rend la vue à deux aveugles ; desquels l'un n'est guéri qu'après être sorti de la ville, & avoir recu deux fois l'imposition des mains du divin Thaumaturge; l'autre qu'après avoir eu les yeux couverts d'un peu de terre détrempée dans la falive de ce même Sauveur, & se les être lavés dans la fontaine de Siloé. Sur cela Rousseau vous représente Jesus-Christ, allant comme à tâton pour la guérison du premier aveugle, & prenant une autre route pour celle du second. A quoi bon tout P. 1036 cela pour un miracle? demande-t-il. La nature dispute-t-elle avec son Maître? A-t-il besoin d'efforts. d'obstination pour se faire obéir ? A-t-il besoin de salive, de terre, d'ingrédiens? Mais ne puis-je pas à mon tour lui demander, à quoi bon tous ces raisonnemens, Monsieur le Philosophe? Croyez-vous que ces guérisons soient naturelles? Croyez-vous que de la falive & un peu de boue ayent une vertu sussisante pour guérir des aveugles de naissance ? Pourriezvous, enbon Physicien, nous rendre raison de ce phénomene? Le second de ces aveugles parle bien plus en sage, que ne sont nos Philosophes, lorsque pour confondre toutes les chicanes que lui faisoient les Pharisiens sur sa guérison, il leur dit: Nous savons que si quelqu'un honore véritablement Dieu & accomplit sa volonté, Joan of il en est exaucé. On n'avoit jamais oui dire que quelqu'un eût ouvert les yeux à un homme né aveugle. Si cet homme n'étoit pas un homme de Dieu, il n'eût pas opéré un pareil prodige. Voilà des expressions qui caractérisent l'ame droite, l'homme de bon sens, l'homme qui est rempli de l'esprit de Reli-

MIRACLES.

gion. En trouvera-t-on autant chez nos Philoso!

phes ?

Luc. 8.

Ensuite un homme raisonnable pourra-t-il foutenir la manière dont le Philosophe Genevois parle de la guérison du démoniaque, rapportée par S. Mathieu & par S. Marc ? Ce démoniaque étoit furieux, il faisoit trembler tout le voisinage; on avoit beau le lier, l'enchaîner, il n'y avoit ni liens, ni chaînes qu'il ne vint à hout de rompre. Jesus s'approche pour le délivrer; il demande au démon quel est son nom; & le demon répond qu'il s'appelle Légion, parce qu'il n'est pas seul, mais qu'ils sont grand nombre de démons dans le corps de cet homme. Ces démons conjurent Jesus-Christ de ne les pas renvoyer dans l'abîme, mais de leur permettre d'entrer dans un troupeau de cochons qui étoit dans le voisinage. Jesus-Christ le permet, l'homme est délivré & guéri, & ces animaux, entraînés par les démons, vont se précipiter dans la mer. Sur cela Rousseau s'écrie: Et ce sont-là les augustes preuves de la Mission P. 107. du Rédempteur du genre humain! Juste Dieu! La tête tourne; on ne sait où l'on est. Quoi! Jesus rend à un pauvre malheureux la raison, la santé, la liberté; il se fait reconnoître pour Fils de Dieu; il se fait obeir par les puissances infernales: & J. J. Rousseau dit que cela fait tourner la tête, & qu'il n'est pas possible de le croire sans renoncer au bon sens!

PHILOSOPHE.

Il faut convenir de bonne foi qu'ici M. Rousseau soutient mal sa these. Mais laissons cela pour le présent. Ce qu'il dit sur la difficulté de discerner les vrais miracles des prestiges, est plus important; & si vous voulez, nous le remettrons à un autre entretien.

TROISIEME ENTRETIEN.

nle discernement des vrais & des saux Miracles.

LE PHILOSOPHE.

Vous conviendrez, je pense, que c'est sur e discernement des vrais & des faux mirales, que M. Rousseau est le plus redoutale, & que sa Métaphysique & ses raisonnemens sur ce point sont très-capables d'embarasser. C'est donc sur ce point que je seraibien aise que vous ayez encore la bonté de vous expliquer.

LE THÉOLOGIEN.

Non-seulement je ne resuse pas de vous entendre, mais je suis charmé que vous me sournissiez l'occasion de vous démontrer combien la doctrine de Rousseau est opposée au bon sens & à la vérité.

LE PHILOSOPHE.

Voici donc comment il procéde: Accordons, dit-il, qu'il y a de vrais miracles, que
quoi nous ferviront-ils s'il y a aussi de faux
miracles desquels il est impossible de les
discerner. Et faites bien attention que je
n'appelle pas ici faux miracle, un miracle
qui n'est pas réel, mais un acte bien réellement surnaturel, fait pour soutenir une
fausse doctrine. Comme le mot de miracle en
cesens peut blesser les oreilles pieuses, employons un autre mot, & donnons-lui le
nom de pressiges. Mais souvenons-nous qu'il
est impossible aux sens humains de discerner
un pressige d'un miracle.

D. 1042

LE THÉOLOGIEN.

Et comment prouve-t-il que ce discerne-; mens est impossible?

LE PHILOSOPHE.

Le voici. « La même autorité qui atteste les " miracles , atteste aussi les prestiges ; & cette, n-autorité prouve encore que l'apparence des » prestiges ne différe en rien de celle des mi-» racles. Comment donc distinguer les uns; » des autres ; & que peut prouver le miracle, P.110. » si celui qui le voit ne peut discerner par » aucune marque assurée si c'est l'œuvre de » Dieu, ou l'œuvre du démon! Quand Aaron » jetta sa verge devant Pharaon, & qu'elle » fut changée en serpent, les Magiciens jet-» terent aussi les leurs, & elles furent chan-» gées en serpens. Soit que ce changement » fût reel, comme il est dit dans l'Ecriture, » foit qu'il n'y eût de réel que le miracle d'Aa-» ron, comme le disent quelques Théolo-» giens, il n'importe; cette apparence étoit » réellement la même. Or les hommes ne pou-» vant juger des miracles que par les sens, fi » la sensation est la même, la différence réelle » qu'ils ne peuvent appercevoir n'est rien. » pour eux. Ainsi le signe, comme signe ne » prouve pas plus d'un côté que de l'autre, & . » le Prophète en ceci n'a pas plus d'avantage » que le Magicien. »

LE THÉOLOGIEN.

Je conviens, comme vous l'avez bien prévu, que cette métaphyfique & ces raisonnemens de Rousseau sont très-capables de furprendre & d'embarrasser bien des gens. Pour, en découvrir le sophistique & l'insidieux, il faut MIRACLES.

faut commencer par se donner des notions claires de certaines choses, comme du pouvoir naturel des démons, des secours que la Providence divine doit à l'homme, & de ce qu'il a droit d'en attendre, soit pour connoître la vérité, soit pour être garanti de l'erreur. Avec cela on verra bientôt tout le sophistique de l'incrédule Genevois s'évanouir, & l'on n'aura pas grande peine à donner une réponse directe à tous ses argumens.

LE PHILOSOPHE.

Je conçois déja qu'avec ces préliminaires; la question peut bien s'éclaireir, & ensin se décider.

LE THÉOLOGIEN.

Pour en venir à ce point, ayez la bonté de me répondre sur quelques questions que je vais vous faire. Admettez-vous l'existence des démons?

LE PHILOSOPHE.

Je fais bien qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a ni Dieu, ni Diables; mais ce ne sont que des gens incapables de penser, des hommes abrutis, & qui sont ordinairement trop méprisables pour mériter d'être écoutés. Il n'y a qu'à ouvrir les œuvres de Platon, de Plutarque, de Porphyre & d'une infinité d'autres auteurs Payens, pour être convaincu que toute l'antiquite Payenne a reconnu l'existence des démons. Les savans Peres de l'Eglise qui ont, ou désendu le Christianisme, ou combattu l'idolâtrie pendant les premiers siècles, démontrent la même chose. Ensin les Livres divins en sont un point de soi. On ne peut donc pas nier leur existence.

•

Tome III.

Maintenant quel pensez-vous que soit le pouvoir naturel des démons?

LE PHILOSOPHE.

C'est à vous à me dire d'abord ce que vous en croyez, & moi je vous dirai ensuite ma pensée sur ce que vous m'aurez exposé.

Le Théologien.

On ne peut pas douter que la force & le pouvoir des démons ne soient très-supérieurs à la force & au pouvoir de l'homme. Mais d'où vient la force de l'homme? Elle ne vient que de l'ame & de la volonté, laquelle ne peut agir d'une manière sensible que par le moyen des membres, des nerfs, des fibres du corps auquel elle est unie, liée, & affervie. Mais les démons étant de purs esprits, leur activité ne peutêtre ni aussi bornée, niaussi dépendante, ni aussi facilement arrêtée que celle des hommes. Elle doit donc opèrer des choses incomparablement plus furprenantes. Que l'on confulte les Livres faints & les auteurs profanes; qu'on lise les livres de Job & certains endroits de l'Evangile; qu'on lise les morceaux de Porphyre qu'Eusebe de Césarée nous a conservés, on y verra des exemples & des preuves frappantes de tout ce que je vous dis.

LE PHILOSOPHE.

Mais il est bien difficile de concevoir comment un puresprit, un démon, peut agir sur la matière, sur les corps.

LE THÉOLOGIEN.

Cela n'est pas plus difficile, que de conce-

voir comment notre ame agit sur notre corps, & met en mouvement les fibres, les nerfs, les différentes parties de notre corps. Nous le faisons très-naturellement, & l'habitude que nous avons de le faire, est cause que nous n'y réséchissons point. Mais il n'est pas moins vrai que nous ne concevons pas plus clairement l'action de notre ame sur notre corps, que l'action du démon sur une portion de matière.

LE PHILOSOPHE.

Passons cela. Quelque difficulté que j'y trouve, je sens que je n'ai rien à y opposer. Mais dites-moi un peu plus en détail en quoi vous faites consister la force des démons,

Le Théologien.

Je la fais consister, 10. dans le pouvoir de mouvoir, ebranler, transporter les corps. Ainsi voyons-nous que Satan, ayant eu la permission de persécuter le serviteur de Dieu Job, il ramasse dans les airs, & en fait tomber des feux qui consument tous ses troupeaux; il excite des vents & des tempêtes qui ébranlent, renversent la maison où la famille de Job étoit assemblée, & écrasent tous ceux qui s'y trouvoient. 2°. Dans une agilité inconcevable; les démons peuvent passer d'un lieu à un autre avec la même rapidité que la pensée d'un homme parcourt toutes les parties de l'Univers. Il n'est donc pas surprenant qu'ils puissent annoncer des choses qui se passent, ou qui viennent de se passer dans des lieux trèséloignes. 3°. Dans une intelligence bien supérieure à celle de l'homme, parce qu'ils sont de purs esprits. C'est pour cela que Platon, Plutarque & la plûpart des anciens Philosophes les appellent Daimones, c'est-à-dire intelligens,

De cette explication que je viens de vous proposer de la force & du pouvoir des démons, il faut conclure qu'ils sont capables de faire des choses très-surprenantes, sans que ce soient de vrais miracles, & qu'il faut apporter une grande attention, pour se garantir

de la surprise & de l'erreur.

LE PHILOSOPHE.

Je conclurai tout ce que vous voudrez; mais cela ne resout pas encore les difficultés de M. Rousseau; & je ne me vois pas plus avancé, pour discerner sûrement un miracle faux, d'un vrai miracle.

LE THÉOLOGIEN.

J'ai été obligé de vous donner d'abord ces notions; vous en verrez bientôt l'utilité & les conféquences; faites moi la grace de répondre encore à quelques questions. Croyez-vous que Dieu puisse laisser les hommes dans le cas MIRACLES.

d'une erreur inévitable, lorsqu'il s'agit des vérités les plus importantes, ou de ses ordres les plus absolus, ou des devoirs les plus sa-crés?

LE PHILOSOPHE.

Non, Monsieur, Dieu nous doit fournir les moyens de découvrir ces vérités, & de connoître ces ordres & ces devoirs.

LE THÉOLOGIEN.

Croyez vous que Dieu puisse nous manifester d'autres vérités que celles que notre raison séroit capable de découvrir d'elle-même, des vérités qui seroient supérieures à toute la sorce de notre raisonnement, des vérités que nous ne pourrions pas comprendre, & dont nous ne serions assurés, que parce ce seroit Dieu lui-même qui nous les auroit annoncées?

LE PHILOSOPHE.

Cela est très-évident; il le peut; notre rai fon n'étant pas infinie, il feroit absurde de prétendre qu'elle puisse par elle-même découvrir & connoître toutes les vérités, & toute sorte de vérités. Je dis la même chose des ordres & des devoirs que sa souveraine autorité peut nous imposer. Car étant, comme nous le sommes, des créatures dépendantes de cet Etre suprême, il peut nous intimer des ordres, & exiger des devoirs qui n'ayent d'autres principes, d'autre fondement, d'autre règle, que son absolue, mais toujours adorable & respectable volonté.

LE THÉOLOGIEN.

Mais si notre raison est incapable de découvrir d'elle même ces vérités, par quelle voie Dieu pourra-t-il nous les faire connoître?

D iii

LE PHILOSOPHE.

Il est évident qu'il faudra qu'il nous parlet d'une telle manière, que nous puissions distinguer sûrement le langage de Dieu de tout autre langage. Or il n'y a point de langage plus digne de Dieu, & qui caractérise mieux l'Auteur, le Maître, l'Arbitre souverain de la nature, que de commander à toute la nature, c'est-à-dire, de nous parler par des miracles. Toute autre voie ne me caractèrise pas d'une manière aussi sensible le langage divin.

LE THÉOLOGIEN.

Je suppose que vous ne prétendez pas exclure les prophéties, qui ne sont pas moins un langage divin que les miracles. Mais ne sortons pas de notre sujet. Vous reconnoissez donc que le miracle est un langage divin?

LE PHILOSOPHE.

Je le reconnois sans peine. Mais le prestige, imitant quelquesois si bien le miracle, je reviens toujours au même point, & je vous demande encore comment je pourrai distinguer, sûrement l'un de l'autre.

LE THÉOLOGIEN.

Oh nous voici bien près de la folution des difficultés. Dieu, sans blesser sa Sagesse infinie, peut bien permettre que l'homme soit tenté par des prestiges; mais il ne peut pas permettre qu'il soit trompé d'une manière à ne pouvoir pas éviter l'erreur. Il lui sournira toujours des moyens sûrs pour reconnoître de quel côté sont, & l'œuvre de Dieu, & la vêrité. Ces moyens sont: 1°. La supériorité des

vraismiracles fur les prestiges; ce qui peut être affement apperçu par une ame droite & attentive. 2°. L'invocation de l'auguste nom de Dieu, qui peut seul, comme Maître de la nature, opérer de vrais miracles; la créature de pouvant rien que par sa consiance, l'aveu de son impuissance, & ses prières. Nous pourrions bien encore ajouter quelqu'autres moyens de discernement : mais comme il s'agit ici du parallele entre les miracles de Moyse, & les prestiges des enchanteurs Egyptiens, nous nous en tenons à ces deux premiers points, qui suffisent pour les difficultés que nous avons à résoudre.

Et d'abord quelle supériorité, Monsieur, dans les miracles de Moyse! Il commande au nom de Dieu à toute la nature, & il est toujours obéi; d'une parole il frappe les plus terribles coups, & d'une parole il guèrit ceux qui ont été frappés; il fait des annonces & des menaces, & ses annonces & ses menaces sont toujours suivies des effets. Il est tour-àtour pour les Egyptiens, leur sléau & leur alyle, leur exterminateur & leur sauveur, selon cette magnifique promesse que lui a fait le Seigneur: Voilà que je t'établis le Dieu de Pha-Exod.7 raon, & Aaron sera ton Ministre & ton Prophête. L'Egypte est désolée par dix horribles plaies, & fon Roi impie est bientôt frappé lui-même

en punition de son opiniâtre impiété. Ainsi éclate le pouvoir divin dont est revêtu Moyse. Et à quoi aboutit tout l'art des Magiciens que Pharaon lui oppose? A une foible imitation de trois des miracles de Moyse; imitation qui peut aisément se concevoir & s'expliquer. Mais 1°. Ces mêmes magiciens ne

peuvent empêcher aucun des miracles de Moyse; 29. Ils ne peuvent étendre par re-

préfailles leur pouvoir sur les Hébreux, comme Moyfe sur les Egyptiens; 3°. Malgre tous leurs efforts, ils ne sont plus écoutés par leurs démons après la troissème plaie, & ils sont forces de reconnoître la main de Dieu; 4°. Ils ne peuvent se défendre eux-mêmes des **Exod.** 9. ulceres douloureux dont ils font frappés avec toute leur Nation, & dès-lors ils quittent la partie, & n'osent plus paroître devant l'homme de Dieu; 5°. Quand il s'agit de faire cesser les coups & les plaies, ce n'est jamais aux magiciens que le Roi & les Egyptiens s'adreffent, c'est toujours à Moyse, & au Dieu de Moyse qu'ils en demandent la cessation. D'ailleurs, avec quelle affurance Moyfe invoque-t-il sont Dieu, avec quelle majesté le fait-il parler, avec quelle certitude annoncet-il toujours les prodiges qu'il va opérer!

Le Philosophe.

Tout ce que vous venez de dire devient pour moi le flambeau le plus lumineux. Je ne vois plus ni doutes, ni embarras, ni incertitudes, malgré tous les efforts de Mr. Rousseau. J'apperçois maintenant, & je me fais fort de faire apperçevoir à quiconque, tout le sophissique de ses raisonnemens.

Le Théologien.

Il seroit assez singulier que d'agresseur vous devinssiez désendeur. Que direz-vous donc de cette première objection de Rousseau, que la même autorité qui atteste les miracles, asteste aussi les pressiges.

LE PHILOSOPHE.

Je dirai qu'il est vrai ; mais qu'elle atteste les uns, comme des opérations divines, &

MIRACLES. 81 ps autres, comme des opérations magiques.

LE THÉOLOGIEN.

Votre réponse est claire, précise & bien fondée. Car la même Ecriture qui nous apprend qu'à chaque fois que Moyse annonce quelque nouveau prodige, il parle toujours au nom de Dieu, cette même Ecriture nous dit aussi que les magiciens, pour l'imiter, avoient recours aux enchantemens, c'est-à-dire, au démon. Fecerunt per incantationes Exod. 7:

Ægyptiacas similiter.

Mais, vous ajoute encore le même Philosophe, si la même autorité prouve encore que l'aprence des pressiges ne dissére en rien de celle des miracles, comment dissinguer les uns des autres, comment discerner l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du

démon?

LE PHILOSOPHE.

On les distinguera, on les discernera par les fages principes que vous avez établis. 1º. Par l'invocation de l'auguste nom de Dieu. Dieu invoqué, ne peut pas autoriser l'erreur & le mensonge. Cela est démontré par la raison. 2º. Par la supériorité des prodiges. Or , la supériorité des miracles de Moyse, paroît ici dans le plus grand éclat. Dès la première rencontre, la verge de Moyse changée en serpent, dévore les serpens, soit réels, soit apparens, des magiciens, sans qu'ils puissent rien faire pour l'empêcher. Dans la séconde & la troisième, ils font paroître des grenouilles, ils font voir de l'eau changée en lang; ce qui peut bien s'expliquer par une adroite substitution faite par l'intervention des démons. Mais pour faire ensuite disparoître ces grenouilles, & pour rendre à l'eau son état naturel, il faut

D v

la parole & le commandement de Moyse. Les magiciens peuvent bien faire le mal, mais ils ne peuvent pas le réparer. Dès la troissème plaie, ils se trouvent au bout de leur science. Ils se tourmentent, ils sont tous leurs efforts, ils ne peuvent plus rien opérer, ils conviennent eux-mêmes de leur désaite, & ils en sont l'ayeu à Pharaon.

LE THÉOLOGIEN.

Rousseau ne se croira pas encore vaincu pour cela. Les hommes, vous dira-t-il, ne pouvant juger des miracles que par leurs sens, si la sea.

P. 110. sation est la même, (pour les miracles & pour les prestiges,) le signe comme signe, ne prouve pas plus d'un côté que de l'autre, & le Prophéte en ceci n'a pas plus d'avantage que le magicien.

LE PHILOSOPHE.

Il est encore faux que l'homme ne puisse juger des miracles que par les sens. Il n'y 2 que les sens, il est vrai, qui reçoivent l'impression que fait le miracle ou le prestige. Mais il n'y a que la raison qui, en examinant les circonstances de l'un & de l'autre, soit capable d'en reconnoître la dissernce, & d'en décider.

LE THÉOLOGIEN.

Mais si l'on vous dit que de ces assauts réciproques de prodiges, entre Moyse & les magiciens, Pharaon pût fort bien n'en conclure autre chose, sinon que Moyse étoit plus habile magicien qu'eux, qu'aurez-vous à lui répondre?

LE PHILOSOPHE.

Je répondrai que Moyse ne parloit qu'au nom de Dieu, & qu'on n'a jamais appelle

magicien, ceux qui n'agissent qu'en invoquant le Nom de Dieu. Pharaon ne tira point la conclusion que Rousseau insinue. Il raisonnoit plus juste que le Genevois.

Le Théologien.

Ce que l'on trouve encore dans la troisième Lettre écrite de la Montagne sur ce sujet, ne présentant aucune difficulté, je crois qu'il ne doit vous rester aucun doute. Vous avez fait voir dans cet entretien les ressources qu'il y a avec un homme qui a l'ame droite, l'esprit juste, que les préjugés peuvent surprendre, & que l'examen fait sûrement revenir.

LE PHILOSOPHE.

Je ferai bien aise, si vous le trouvez bon, que nous discutions encore quelques points du Dictionnaire Philosophique, sur la certitude & la vérité des miracles communément reconnus parmi les Chrétiens. Nous ne trouverons pas ici la Dialectique de Rousseau; cet Ecrivain n'en est pas capable; mais la hardiesse de ces assertions, quoique toujours destituées de preuves, & le ridicule qu'il s'efforce de répandre sur les faits qu'il combat, peuvent aussi-bien surprendre & séduire, que les sophismes les mieux enveloppés. Je serai donc le personnage de cet Ecrivain, & je serai très-empressé d'entendre la critique que vous ferez, & la censure que vous porterez.

QUATRIEME ENTRETIEN.

Sur la vérité des miracles communément reconnus parmi les Chrétiens.

LE PHILOSOPHE,

• Je vous ai dit, Monsieur, que pour ache;
D vi

ver nos discussions sur les miracles, & avoir tous les éclaircissemens nécessaires sur cette matière, il conviendroit d'examiner encore quelques endroits du Dictionnaire Philosophique. Pour faire le personnage de cet Ecrivain, ainsi que je m'y suis engagé, il faut que je vous expose sessentimens, ses affertions & ses preuves. Et c'est ce que je vais faire.

D'abord à l'entendre, on ne doit pas faire plus de cas des miracles cités par les Chré-'tiens, que de ceux qui se débitoient autrefois dans le Paganisme, & les monumens de votre ·Histoire Eccléhastique, vos Légendes, les témoignages de vos Peres de l'Eglise, ne méritent pas plus de créance que la Théogonie d'Hésiode, les Métamorphoses d'Ovide, & · les autres Fables des Payens. Et voici comment il prétend le prouver. « Nommez-moi. » dit-il, un peuple chez lequel il ne se soit » pas opéré des prodiges incroyables. Les » Histoires sont aussi remplies de prodiges » que d'événemens naturels. Les filles d'Anius » changeoient tout ce qu'elles vouloient, en » bled, en vin & en huile; Esculape reffus-» cita Hyppolite; la tête d'Orphée rendoit » des Oracles après sa mort; les guèrisons fai-» tes dans le Temple d'Esculape étoient innombrables ». Après une longue énumération de ces sortes de miracles, dont je ne vous cite qu'une petite partie, il ajoute : « Les Phi-» losophes Chrétiens disent : Nous croyons » aux miracles opérés dans notre fainte Reli-» gion; nous avons une croyance ferme & » entière dans les miracles de Jesus-Christ & » des Apôtres, mais permettez-nous de douter » un peu des autres ». C'est ainsi qu'il se prépare à fronder tous les miracles rapportés par · les Historiens & par les Peres.

LE THÉOLOGIEN.

Que diriez-vous, Monsieur, si je prétenlois vous apprendre à vous-même ce que vous pensez sur divers systèmes, comme sur celui de Mallebranche & sur celui de Locke par rapport à l'origine des Idées, qu sur ceux de Boulainvilliers & de Garnier sur l'Histoire de France 3

LE PHILOSOPHE.

Je ne vois pas où vous voulez aller par cette question. Je vous répondrai cependant, que je serois fort surpris, & que je trouverois assez plaisant qu'un autre voulût m'instruire moi-même de mes propres pensées.

LE THÉOLOGIEN.

C'est cependant-là ce que veulent faire Messieurs les Philosophes par rapport à nous. Ils veulent nous apprendre à nous-mêmes ce que nous pensons des Peres, des Légendes & des miracles. Qu'ils nous écoutent eux-mêmes, & qu'ils apprennent de nous quels sont nos véritables sentimens.

Qu'ils apprennent donc que nous respectons les Peres comme des Saints, & que nous les croyons comme des hommes. Par leur vie vertueuse, ils sont nos modeles. Dans l'enseignement sur le dogme, les mœurs, la discipline, ils sont les canaux de la tradition. Dans les faits qu'ils racontent, qu'ils rapportent, qu'ils citent, ils sont sujets à la critique, à l'examen, comme tout autre déposant. Telle est notre manière de penser sur les -Peres.

Qu'ils apprennent que la fameuse Légende dorée de Jacques du Gouffre, Jacques d' vois:

gine, les Fleurs des Exemples de Cefaire de Citeaux, & d'autres Livres & Recueils de la même valeur, n'ont jamais eu d'autres suiffrages que ceux de la simplicité & de la crédulité; que l'on les regarde comme des mêlanges de vrai & de faux, de certain & d'incertain; que les erreurs de faits qu'ils rensement, sont sans conséquence, & que n'influant en rien dans ce qui interesse la Société, ils ne méritent pas le courroux des graves Philosophes.

Qu'ils apprennent que nous admettons des miracles, pour lesquels nous ne craindrions pas l'examen de la critique la plus défiante, desquels ces Philosophes ne voudroient sûrement pas examiner les preuves, de peur d'être forcés de les avouer eux-mêmes; & quenous en fournissons de cette espèce depuis le

premier siècle jusqu'au dix-huitième.

Qu'ils apprennent qu'il y a des miracles que nous croyons raisonnablement, quoique nous n'en ayons pas des preuves complettes. Tels sont plusieurs miracles faits dans les trois premiers siècles du Christianisme. Dans ce tems-là, les Chrétiens dispersés, cachés, persécutés, ne pouvoient pas avoir des régistres publics, & des procès-verbaux en forme, comme une critique déraisonnable ose aujourd'hui les demander. La tradition en a conservé la mémoire; & une entreprise aussi grande que l'établissement de la Religion semble en attester & en supposer la vérité.

Qu'ils reconnoissent ensin, que tout homme qui a un peu de sentiment & de pudeur, ne pourra pas s'empêcher de dire qu'il y a autant d'indécence que d'impiété dans le parallele qu'on ose insinuer entre les miracles du Paganisme, & ceux du Christianisme. Ces

87

miracles du Paganisme sont arrivés dans des tems fabuleux; personne ne les a vû, personne ne les a crû, ils choquent tantôt la raison, & tantôt la décence. Les savantes Apologies des Peres en démontrent tout le ridicule, & Cicéron, dans son second Livre de la Divination, répond à son frere Quintus, qui en avoit cité quelques-uns: Nil debet esse in Philosophia commentitiis fabellis loci. Voila, Monsieur, la manière dont pensent les Chrétiens sur les miracles.

LE PHILOSOPHE.

Je ne puis pas disconvenir que cette manière de penser ne soit très juste. Cependant parmi les miracles que vous regardez comme les plus avérès & les plus constans, il y en a qui fouffrent encore bien des difficultés. « Des » témoins oculaires, vous dit le Docteur, » ont beau écrire que l'Evêque ce Smirne, » faint Polycarpe, ayant été condamné à être » brûlé, & étant jetté dans les flammes, ils » entendirent une voix du Ciel qui crioit : » Courage, Polycarpe, montre-toi homme; » qu'alors les flammes du bûcher s'écarterent » de son corps, & formerent un pavillon de » feu au-dessus de sa tête, & que du milieu » du bûcher il fortit une colombe, & qu'on » fut obligé de trancher la tête de Polycarpe. » A quoi bon ces miracles, disent les incré-» dules; pourquoi les flammes ont-elles perdu » leur nature, & pourquoi la hâche du per-» sécuteur n'a-t-elle pas perdu la sienne ? D'où » vient que tant de Martyrs sont sortis sains » & faufs de l'huile bouillante, & n'ont pû » résister au tranchant du glaive ? On répond, " que c'est la volonté de Dieu. Mais les Phi-» losophes voudroient avoir vu tout cela de

" leurs yeux, avant de le croire. Saint An " gustin rapporte que S. Gervais & S. Pro n tais apparurent en songe à S. Ambroise » qu'ils lui enseignerent l'endroit où étoier " leurs reliques, que saint Ambroise les d » terra, & qu'elles guérirent un aveugle. I » Philosophes disent qu'ils n'en croient rie » que Gervais & Protais n'apparoissent à p » sonne, qu'il importe fort peu au genre hi » main qu'on fache où font les restes de leurs » carcasses, qu'ils n'ont pas plus de foi à cet » aveugle, qu'à celui de Vespassen; que c'est » un miracle inutile, que Dieu ne fait rien. » d'inutile. Ils font grand cas du passage de » Lucien qui se trouve dans la mort de Pere-» grinus: Quand un joueur de gobelets adroit se » fait Chrétien , il est sur de faire fortune. » Aink s'exprime l'homme du Dictionnaire.

LE THÉOLOGIEN.

Il s'exprime comme un homme qui veut se donner le plaisir de railler, & qui ne se pique nullement de raisonner. Je vous le demande à vous-même, Monsieur, si ce misérable étoit à faint Denis, oseroit-il dire que c'est-là qu'on rassemble les restes des carcasses de nos Rois? Et c'est cependant le ton qu'il prend en parlant des héros du Christianisme. S'il avoit un peu de pudeur, oseroit-il, après avoir assuré en tartusse qu'il a une croyance serme & entière aux miracles de Jesus-Christ & des Apôtres, oseroit-il faire entendre que les miracles doivent être regardes comme des tours de joueurs de gobelets? Mais venons à ses raisonnemens & à ses critiques.

A quoi bon ces miracles, dit-il, pourquoi les flammes ont-elles perdu leur nature, & pourquoi la hache de l'executeur n'a-t-elle pas perdu la sienne!

A des hommes qui n'auroient pas affiché comme lui, l'impièté, on répondroit que Dieu vouloit de tems en tems attester par ces proliges, que c'étoit lui qui présidoit à l'établissement du Christianisme; qu'il vouloit frapper ceux qui en étoient les témoins, pour occasionner leur conversion; qu'il vouloit de tems en tems soustraire ses Martyrs à certains supplices plus horribles, & les laissoit tomber sous le glaive, parce qu'il étoit content de leurs combats, & vouloit couronner leurs victoires. Mais ce sont-là des raisons qui ne sont pas du goût des Philosophes. Il ya bien d'autres choses justes & raisonnables qu'ils ne goûtent pas davantage.

D'où vient que tant de Martyrs sont sortis sains & sauss de l'huile bouillante, & n'ont pû résister au tranchant du glaive? On répond, que c'est la volonté de Dieu. Mais les Philosophes voudroient avoir vu tout cela de leurs yeux, avant de le croire.

Je réponds d'abord sur la demande, qu'elle est tout-à-fait hors de propos. C'est la certitude du fait qu'il s'agit de constater, ce n'est pas le motif & la raison qu'il s'agit de trouver.

Je dis ensuite que ces Philosophes, qui voudroient avoir vu avant de croire, se trompent eux-mêmes, & qu'ils ne nous trompent pas. On peut bien leur dire à eux-mêmes, ce que Jesus-Christ fait dire par Abraham au mauvais riche: Ils ont Moyse & les Prophètes. S'ils ne les Luc. 164 écoutent point, quand même un mort ressusciteroit à leurs yeux, ils n'en croiroient pas davantage. On sait bien qu'ils sont plus empresses à combattre la vérité, qu'à s'y rendre, & l'on voit fort bien qu'il n'y a que leur orgueil & leur libertinage qui les aiguillonnent & les aveuglent.

Les deux miracles que vous avez cité d'a-

critique le plus sévere peut désirer.

1°. Saint Polycarpe, Evêque de Smirne élevé par saint Jean l'Evangéliste, fut con damné au feu, il y a seize siecles. L'exécutio fe fit dans l'amphithéatre, en présence toute la ville, qui demanda à grands cris. mort au Proconful. Il étoit alors âgé d'un centaine d'années. Son martyre a été écrl par des témoins oculaires, qui rapportent que ce vieillard vénérable ayant été étendu & attaché fur le bûcher, les flammes se plierent en formant une espèce de pavillon, au milieu du quel il paroissoit comme un homme endormi fans faire aucun mouvement, & fans donnet aucun figne de douleur. On étoit dans l'éton nement, on ne savoit s'il étoit mort ou vivant Dans l'incertitude, le Juge envoya un spiculateur, ou bourreau, qui lui coupa la tête sur le bûcher même. Voilà le fait. Est-il certain 🕹 ne l'est-il pas ? Cela dépend des preuves. Mais vos Philosophes se gardent bien de les attaquer. Et comment les attaqueroient-ils ? Ils les ignorent.

20. Ambroise, Evêque de Milan, annonce à la Cour Impériale, qu'il a été averti en fonge de retirer les reliques de deux Martyrs, d'un endroit peu décent & peu connu où elles étoient, & de les placer d'une manière plus honorable. S'étant transporté dans le lieu marqué, il y trouve les deux corps. La translation s'en fait en présence de l'Empereur, de toute la Cour, & d'un peuple immense. Pendant la translation, Dieu, pour attester la sureté de la découverte & la sainteté des reliques, opére des miracles. Voilà le fait.

Il est bon de remarquer qu'Ambroise étoit un des plus beaux esprits de la Cour Impériale;

MIRACLES. al étoit fils d'un des plus grands Seigneurs el'Empire; qu'il fut pourvu, étant encore rtjeune, du Gouvernement des Provinces Ligurie & d'Emilie, & que ce fut la sagesse u'il montra dans son administration, qui le t demander par toute la ville pour remplir Siège de cette résidence impériale. Il est on de remarquer cela, parce que nos Philoophes sont des gens qui, au seul nom & à la seule qualité de Prêtre, ne témoignent que du dédain & du mépris. Saint Augustin, le plus beau génie de son siècle, & peut-être le plus beau génie qu'il y ait eu en aucun siécle, étoit alors à Milan, & atteste, comme témoin oculaire, tout ce qui se passa à cette translation. Enfin, depuis quatorze siècles on en célebre la mémoire dans l'Eglise de Milan. Des autorités si respectables laisseront-elles quelques doutes dans l'esprit des hommes raifonnables? Mais à quoi ferviront-elles auprès

LE PHILOSOPHE.

des Philosophes? Sera-ce à les persuader, ou à

les confondre ?

Oh, je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. Mais écoutez, à votre tour, ce que débite encore cet homme. «Ceux, dit-il, qui » fortisient leur raisonnement par la science, » vous diront que les Peres de l'Eglise, ont » avoué souvent eux-mêmes qu'il ne se faisoit » plus de miracles de leurs tems. Saint Chrin sostome le dit expressement. Saint Augustin » lui-même dit, dans sa Cité de Dieu: Pour- » quoi ces miracles qui se faisoient autresois » ne se font-ils plus aujourd'hui? Et il en donne » la raison: Cur inquiunt, nunc illa miracula quæ » prædicatis sasta esse non siunt? Possem quidem » dicere necessaria priùs suisse, qu'am crederes mundus, ad hoc ut crederes mundus, n

Le Théologien.

Je crois que vous allez être bien surpris de la réponse que j'ai à vous faire ; elle vous fera connoître jufqu'où peut aller l'impofture & l'infidélité. Saint Augustin non-seulement ne dit point ce qu'on lui fait dire ici, mais il dit tout le contraire. Dans le chapitre feptième du vingt-deuxième Livre de la Cité de Dieu, il prouve la divinité de la Religion par les miracles qui ont accompagné son établissement, par ceux de Jesus-Christ, des Apôtres, des Martyrs; & dans le chapitre suivant, il se propose de répondre à la question que les Payens, les beaux esprits, les Incrédules faifoient quelquefois, quand on leur citoit ces miracles. Ce chapitre commence par le texte même que vous avez rapporté. « Mais pour-» quoi, demandent les Incrédules, ne voit-» on plus aujourd'hui ces miracles que vous » dites qu'on voyoit autrefois? Je pourrois » d'abord répondre, qu'ils étoient nécessaires » avant que le monde eût embrassé la foi, afin » de l'engager par-là à l'embrasser. » Et après ces mots dits comme en passant, il ajoute que le même pouvoir subsiste toujours dans l'Eglise, & qu'il s'y fait encore aujourd'hui des miracles au nom de Jesus - Christ, ou par la vertu des Sacremens, ou par l'intercession des Martyrs. Nam etiam nunc fiunt miracula in Nomine ejus, sive per Sacramenta ejus, sive per orationes, vel memorias Sanctorum. Et tout de suite il rapporte un grand nombre de miracles opérés de son tems, & de la plûpart desquels il a été lui-même témoin. Est-ce là avouer qu'il ne se fait plus aujourd'hui de miracles? Saint Chrisostome fournit une infinité de passages femblables.

le vous avoue que je suis révolté de cette muvaise soi, & je vois bien que cet homme ne cherche qu'à tromper & à séduire. Je m'attends que vous le consondrez de même sur ce qu'il dit du célebre Apôtre des Indes & du Japon. Voici comme il en parle: « Xavier » se lamente dans plusieurs de ses Lettres, de » n'avoir point le don des Langues. Il dit » qu'il n'est chez les Japonois que comme » une statue muette. Cependant les Jesuites » ont écrit qu'il avoit ressuscité siuit morts; » c'est beaucoup. Mais il faut aussi considérer » qu'il les ressuscitoit à six mille lieues d'ici.

LE THÉOLOGIEN.

Il faut considérer aussi que c'est à six mille lieues des endroits où se sont opérés ces miracles, & deux cens ans après qu'ils ont été opérés, qu'un homme, sans avoir rien vu ni examiné, les suspecte. Indépendamment des preuves, la présomption seule seroit pour tout ce qu'on a dit des miracles de ce grand homme. Il a établi le Christianisme dans une étendue immense de régions. Il doit donc avoir été secondé par les dons les plus extraordinaires. Il très-faux qu'il se lamente de n'avoir pas le don des Langues. Ce don l'accompagna par-tout. Dans une occasion unique, Dieu, pour éprouver son zèle & y donner un nouvel éclat, ne le lui communiqua pas dès le commencement de sa Mission. Le Saint se mit avec un grand courage à étudier la Langue du pays. Mais l'épreuve ne fut que de quelques jours.

LE PHILOSOPHE.

Je sens, Monsieur, tout le vrai de ce que

vous me disiez dans notre premier entretien que Messieurs les Philosophes sont bien plus forts pour déclamer que pour raisonner, & pour affirme que pour prouver. Je vois toute la disférence qu'il y a entre des assertions téméraires, & la vérité. Mais il faut qu'avant de finir, je vous propose encore une pensée singulière de notre homme. « On » souhaiteroit, dit-il, pour qu'un miracle » sût bien constaté, qu'il sût fait en présence » de l'Académie des Sciences de Paris, ou de » la Société Royale de Londres, & de la Fa-» culté de Médecine, assistées d'un détache-» ment du Régiment des Gardes. »

LE THÉOLOGIEN.

La pensée n'est pas singulière, mais extravagante. Auroit-il donc fallu une Académie des Sciences, ou une Faculté de Médecine, pour décider que la résurrection du Lazare, qui sortit du tombeau quatre jours après y avoir été enfermé, étoit un vrai miracle? En auroit-il fallu pour décider que des guérifons d'aveugles, de muets, de sourds de naissance, opérées par une seule parole; que des guérisons subites & instantanées, opérées par un feul acte de la volonté sur des malades absens, font des œuvres qui surpassent les forces de la nature? C'est bien ici le lieu de s'écrier, en retournant la pensée de Rousseau: Et ce sontlà les respectables oracles, les démonstratifs raisonnemens de nos Philosophes! juste Dieu! Latête tourne, on ne sait où l'on est!

Après cela, Monsieur, ne soyez plus surpris des inconcevables extravagances & absurdités où donnent ces Philosophes. Ne soyez plus surpris que le Docteur du Dictionnaire dise, que s'il étoit témoin d'un miracle, au lieu MIRACLES.

de reconnoître & d'adorer la puissance du Seigneur, il se feroit Manichéen, & diroit qu'il y a un principe qui défait ce que l'autre a fait; que Rousseau assure qu'il auroit grand peur que la vue d'un miracle ne le rendit fou. C'est ainsi que pensent ceux qui se donnent pour les sages du siècle, les défenseurs de la raison, les réformateurs de la Religion. Ne soyez point surpris que l'Auteur des Pensées Philosophiques, s'écrie dans un enthousiasme infernal: Grace à l'extrême confiance que j'ai en ma raison, ma soi n'est point à la merci du premier Saltimbanque. Pontife de Mahomet, redresse des boiteux, fais parler des muets, rends la vue aux aveugles, guèris des paralytiques, ressuscites des morts. Veux-tu que je devienne ton prosélite, laisse tous ces prestiges, & raisonnons. L'impie, pour blasphémer contre les miracles & la personne de Jesus-Christ même, met dans le personnage d'un Mahometan imposteur, les caractères divins par lesquels Jesus-Christ s'annonce & se fait connoître pour l'Envoyé de Dieu. Il traite celui qui a ces divins caractères, de Saltimbanque; ces œuvres divines, de prestiges; & il croit s'être mis à couvert, en substituant le mot de Pontife de Mahomet, au nom de Jesus-Christ. On ne répond point à ces horreurs. C'est à ceux qui ont entre les mains le glaive de la justice, à venger l'Evangile & la personne de Jesus-Christ ainsi outrages.

LE PHILOSOPHE.

Il est vrai que j'ai frémi en lisant cet endroit des Pensées Philosophiques, parce que je me suis rappellé aussi-tôt ces belles paroles de Jesus-Christ: Euntes renunciate Joanni qua vidissis. Caci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt. Matth, ii; & j'ai pensé, comme vous, que c'étoin à la justice à punir des blasphêmes aussi affreux. Au reste, Monsseur, je vous sais un gré infini de la complaisance que vous avez eu de vous prêter à ces entretiens. Je sens toute la folidité des principes que vous avez établis, & tout ce que je dois aux lumières dont vous m'avez éclairé.

LE THÉOLOGIEN.

Et moi, je vous dois le compliment le plus flatteur & le mieux mérité, sur cet esprit juste, vis & pénétrant que vous avez toujours fait voir dans la suite de nos entretiens, sur la droiture de votre ame, & sur votre amour courageux pour la vérité.

MOYSE.

Consultez les plus grands Chronologistes que l'on connoisse, & vous trouverez que Moyse est non-seulement le plus ancien de tous les Ecrivains du monde, mais qu'il a précédé de plusieurs siècles tous les Ecrivains connus, tous ceux même dont on ne sait plus que le nom, ou dont il ne reste que quelques fragmens. Consultez les anciens Ecrivains dont le nom & l'autorité ont toujours le plus été respectés, & ont mérité de l'être, Diodore de Sicile, Alexandre Polystor, Trogue Pompée, Joseph, &c; tous s'accordent à vous représenter Moyse comme un grand homme, un grand Philosophe, un grand Législateur; quelques-uns ajoutent encore un grand Capitaine.

Consultez ensuite le Dictionnaire Philosophique, on vous y dira hardiment que ce Moyse, s'il y a jamais eu unches des Hébreux de ce nom, ce Moyse est un homme inconnu, ou que ce n'étoit qu'un barbare, un vil ches

le fugitifs, un tyran fanguinaire, & qu'il n'y a que des gens qui manquent de sens qui puisent croire que les Livres qu'on donne sous

Ion nom , foient de lui.

Nous ne portons point de jugement sur la manière dont cet Ecrivain, & quelques autres encore, traitent ce sujet. Il n'y auroit point d'expressions assez fortes, pour exprimer une censure telle qu'ils la méritent. On en sera convaincu par les exposés que nous allons faire, & par les réponses que nous y donnerons. Mais par charité pour cette multitude d'ignorans & d'hommes à préjugés, que nos Philosophes séduisent, nous leur présenterons d'abord les grands traits par lesquels les Auteurs Payens nous ont peint le Législateur des Hébreux. Quoique ces Auteurs s'éloignent quelquefois de la vérité pour quelques circonstances, on n'en verra pas moins quelle est la haute idée qu'ils avoient de ce grand homme.

Caractère de Moyse par les Auteurs Payens.

Nous mettons d'abord à la tête de ces Auteurs, Diodore de Sicile, qui a toujours été regardé comme un des plus exacts & des plus judicieux Ecrivains de l'antiquité. Dans le Livre quarantième de sa Bibliothéque, il nous représente Moyse comme un génie extraordinaire, un Législateur admirable, un Sage & . heureux Conquérant. Voici comment il s'exprime. « Supérieur aux autres hommes par Photii , les lumières, la force & la fagesse, il con-Bibl. c.

" aujourd'hui la Judée, s'en rendit maître, y bâtit plusieurs villes, entr'autres la célé-

n duisit sa Colonie dans le pays qu'on nomme 344

[»] bre Jérusalem. Il instruisit son peuple de

[»] tout ce qui concerne la Religion, le culte. n de Dieu, les facrifices, le gouvernement.

Tome III.

98

» politique, & régla & fixa tout par les loix; » Il ne voulut ni image ni représentation de · » la Divinité, parce qu'il crut que celui qui » renferme le ciel & la terre & qui gouverne » tout par sa puissance & son autorité, est » trop grand pour être représenté sous une » forme humaine. On trouve à la fin de sa » Loi ces paroles remarquables: Voilà ce que

» Moyse dit aux Juiss par l'ordre de Dieu.

Lefavant Strabonn'en parle pas moins avantageusement dans le seizième livre de sa Géographie. « Moyse, dit-il, sortit de l'Egypte » avec un grand peuple qui avoit à cœur le » vrai culte de la Divinité. Il foutenoit que » les Egyptiens la deshonoroient en faisant » Dieu semblable à des bêtes, & même aux » plus vils animaux, & que les Grecs & les » Afriquains ne lui faisoient pas plus d'hon-» neur, en le faisant semblable à des hom-» mes. Il disoit qu'il n'y avoit point d'autre » Dieu que celui qui contient l'Univers, » qu'on ne pouvoit pas en faire aucune ima-» ge, qu'il falloit lui élever un Temple digne » de lui, & l'adorer sans s'en faire aucune » représentation. Ces sentimens produisirent » leur effet sur des hommes qui avoient le » cœur droit, comme les Hébreux; & il les » conduisit & les établit dans le pays où est » aujourd'hui Jérusalem. »

Justin ne le céde en rien aux Grecs dans l'idée qu'il donne de Moyse. Quoiqu'il se trompe en le faifant fils de Joseph, cette erreur de généalogie n'est pas de conséquence. Voici comment il s'exprime au livre trente-fixième de son Histoire. « Rien de ce qui peut inté-» resser la Divinité, ou la société humaine, » n'étoit caché au Pere de Moyse. Les expé-» riences qu'on avoit fait très-souvent de sa

m O I S L. 99
n fagesse & de ses lumières étoient si frappantes, que ses paroles étoient moins regarn dées comme les paroles d'un homme, que
n comme des oracles rendus par la Divinité
n même. Moyse son Fils, héritier de sa sagesse
n & de ses lumières, sçut encore gagner &
n entraîner tous les cœurs, par les charmes
n & les graces qui brilloient dans toute sa

» personne. »

Nous pourrions citer encore un Eupoleme, Eufeb. qui dit que Moyse est le premier & le plus an- Præp. cien des Sages que nous connoissions, que ce Ev. 1. 8. fut lui qui inventa l'Ecriture, laquelle passa des Hébreux aux Phéniciens leurs voisins, & ensuite des Phéniciens aux Grecs ; un Artapanus, ou Artabanus, qui dans son histoire Ib. 1, 9; vous peint Moyse comme un des plus grands Hommes qui ayent jamais paru; un Numenius, Philosophe Pytagoricien qui, dans son Livre, Ib. 1. 8 du vrai bien, vous le représente comme l'homme le plus chéri de la Divinité, & le plus puissant auprès de la Divinité; nous pourrions en citer une grande quantité d'autres dont Joseph rapporte les témoignages dans ses Livres contre Appion. Mais il ne faut pas laffer les Lecteurs.

Ainsi ont parle de Moyse, ainsi ont représenté Moyse un grand nombre d'Auteurs Payens. Et l'Homme du Dictionnaire, & ses échos, vous disent: Est-il bien vrai qu'il y ait eu un Moyse? Quel est donc ce Moyse inconnu à la terre entière, jusqu'à ce qu'un Prolomée eut la curiosité de faire traduire en Grec les Ecrits des Juiss?

D'un homme qui ose parler ainsi, il suffit de dire ce que disoit Rousseau d'un homme qui nieroit que Dieu pût faire des miracles. Ce de la feroit lui faire trop d'honneur que de le punir, il Montag suffiroit de l'enfermer. Voilà toute la censure que pag. 95.

Εi

MOYSE.

roa

nous portons nous-mêmes. Venons mainted nant au détail de ses autres mensonges & ab-surdités.

MENSONGES DU DICTIONNAIRE.

T.

Plusieurs Savans disent que par l'Ecriture même, il est avéré que le premier exemplaire connu du Pentateuque sut trouvé du tems du Roi Josias.

Il est avéré par l'Ecriture que les Livres de la Loi étoient connus du tems des Juges, qui vinrent d'abord après Moyse, & du tems des premiers Rois qui succéderent aux Juges, Nous en fournirons les preuves ci-après. Il est donc avéré que ces Savans sont des ignorans, ou des imposteurs.

II.

Quelques contradicteurs ajoutent qu'aucun Prophête n'a cité les Livres du Pentateuque, qu'il n'en est question ni dans les Pseaumes, ni dans les Livres attribués à Salomon, ni ensin dans aucun Livre canonique des Juiss. Les mots qui répondent à ceux de Genese, Exode, Levitique, Nombre, Deuteronome, ne se trouvent dans aucun autre écrit reconnu par eux pour authentique.

Un honnête homme rougiroit s'il étoit publiquement convaincu de mensonge. Je ne sais si le Docteur est capable de rougir; mais il n'en sera pas moins convaincu. D'abord il est dit dans le Livre de Josué, chapitre huit, que ce Général sit dresser un autel suivant ce qui est ordonné par le Livre de la Loi de Moyse, & qu'il sit écrire sur des pierres le Deuteronome de la Loi de Moyse, tel que ce Législateur l'avoit distribué en présence des ensans d'Israël.

31,32. fii

c. 8. v.

Ensuite nous voyons que plusieurs Pseau-

101

mes, ne sont que des abrégés de la Loi, & pf. 77. que Moyse y est toujours cité. Dans les Li- Ps. 104. vres des Rois, la Loi de Moyse est souvent rap- PL 106. pellée, pour tout ce qui concerne les facrifices, les cérémonies, les ordonnances répandues, dans l'Exode, le Lévitique & les Nombres. Le Livre de l'Ecclésiastique fait le plus Ecclis magnifique éloge de Moyfe, comme Thaumaturge & Législateur... Mais en voilà assez pour faire donner au Docteur le certificat qu'il **m**érite.

III.

Il y avoit déja un grand nombre de siécles, que les fables Orientales attribuoient à Bacchus tout ce

que les Juifs ont dit de Moyse.

Qui vous l'a dit, Monsieur le Docteur? Quel est l'auteur de ces Fables, qui les a vues. en quel siècle du monde ont-elses été faites \$ Quand vous aurez répondu à ces questions, on pourra vous écouter. Mais avant toute chose apprenez, 1°. qu'il y a une erreur bien groffière dans votre Chronologie. Il y avoit dites-vous, un grand nombre de siècles qu'on attribuoit déja à Bacchus ce que les Juifs ont dit de Moyfe. Et l'on vous démontrera que ce prétendu Bacchus, ce vainqueur des Indes étoit très-postérieur à Moyse. Car Semelè mere de Bacchus, étoit fille du Phénicien Cadmus qui mena une petite Colonie en Béotie, & fonda la ville de Thebes. Or, selon tous les Chronologistes, la fondation de Thebes concourt avec la sortie des Hébreux de l'Egypte. 20. Apprenez que bien loin de regarder l'Hif-

toire de Moyse comme une imitation tirée des Fables de Bacchus, on pourroit bien plutôt regarder les Fables de Bacchus, comme une alteration de l'Histoire de Moyse; & c'est

· E iij

ce que Vossius, Bochart, l'Evêque d'Avranche & plusieurs autres Savans, regardent com-

me une chose démontrée.

3°. Apprenez que ces fables n'ont été imaginées que long-tems après que les Colonies Egyptiennes & Phéniciennes eurent peuplé la Grece. Mais ces Colonies Phéniciennes & Egyptiennes n'eurent lieu que vers le tems où vivoit Moyse, ou furent même pour la plûpart postérieures à Moyse. Comment donc les fables sont elles antérieures à Moyse?

4°. Varron, le plus favant des Romains, nous dit qu'on ne peut rien affurer de tout ce qu'on raconte des tems qui ont précédé l'institution des Jeux Olympiques, que ce n'est qu'à cette époque que finissent les tems fabuleux de la Grece. Or, les Jeux Olympiques n'ont été institués qu'environ sept-cens ans après Moyse,

IV.

N'est-il pas de la plus extrême vraisemblance que ce peuple si nouveau, si long-tems errant, si tard connu, établi si tard en Palestine, prit avec la langue Phénicienne les fables Phéniciennes sur lesquelles il enchérit encore, ainsi que font tous les imitateurs grossiers. Un peuple si pauvre, si ignorant, si étranger dans tous les arts, pouvoit-il faire autre chôfe que copier ses voisins? Ne sait-on pas que jusqu'au nom d'Adonai, d'Eloi ou Eloah qui signifie Dieu chez la Nation Judaïque, tout étoit Phénicien?

Le peuple Hébreu a été autrefois le peuple de Dieu, le dépositaire des promesses divines & des Livres Saints, le seul qui ait connu & adoré le vrai Dieu, le seul dont la Religion ait condamné ces vices qui outragent la nature & révoltent la raison; il ne faut donc pas être surpris que les Philosophes s'efforcent tant de l'avilir & de le deshonorer. Mais voyons s'ils

Sont adroits dans leurs attaques,

1°. Ils l'appellent un peuple nouveau. Or ce peuple est plus ancien que les Perses, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Carthaginois, & tous ceux dont il est le plus parlé dans les Histoires.

2°. Ils le présentent comme un peuple errant. Les Hébreux ont cependant été fixés durant quinze cens ans dans leur établissement. Y at-il quelqu'autre peuple qui pût en dire au-

ant :

3°. Ils disent qu'il sut connu si tard. Il le sut plutôt que les sables Orientales dont on nous vantoit tout à l'heure l'antiquité. D'ailleurs, Joseph dans son premier Livre contre Appion, cite un nombre prodigieux d'anciens Auteurs Egyptiens, Phéniciens, Chaldéens qui ont bien connu les Hébreux.

4°. Ils le font fi pauvre. Ce peuple se gouvernoit, se nourrissoit, faisoit la paix & la guerre sans le secours de ses voisins. Les peuples riches n'en sont pas davantage. Que veut-

on dire par ce mot de pauvreté?

5°. Ils en font un peuple ignorant. C'est chez eux que se trouvent les plus beaux livres de Religion & de Morale, la Poésie la plus sublime & la Législation la plus complette.

6°. Ils affirment qu'il étoit étranger dans tous les Arts. Jérusalem, au rapport de Strabon, de Diodore de Sicile, de Timochares, & de plusieurs autres Ecrivains, étoit une des plus belles villes de l'Orient. Le Temple, à ce que nous apprend Joseph, sut l'objet de la vénération d'Alexandre, & ensuite de l'admiration de l'Empereur Tite. On n'avoit pas pris des étrangers pour construire ces superbes édisces. Si l'on ne parle pas des manusactures de Jérusalem, il n'est pas parlé davantage de relles de Rome; faudroit il dire pour cela que

104 les Romains étoient étrangers dans tous les Arts ?

7°. Ils disent qu'avec la langue Phénicienne les Hébreux prirent toutes les Fables Phéniciennes. Mais dans quel Auteur ont-ils appris qu'il y ait jamais eu une langue Phénicienne, & que les mots d'Adonai, de Eloah, Eli, étoient Phéniciens ? La Phénicie n'étoit qu'une très-petite langue de terre, située entre la montagne du Liban & la Méditerranée; ce n'étoit qu'un petit canton de la Syrie; ainsi il est très-probable qu'on y parloit la langue Syriaque. Cette langue Phénicienne, dont on n'a aucun monument, n'a donc existé que dans l'imagination du Docteur.

Est-il brien vrai qu'il y ait eu un Moyse ? Si un homme qui commandoit à la nature entière eût existé chez les Egyptiens, de si prodigieux événemens n'auroient-ils pas fait la partie principale de l'Hiftoire d'Egypte ! Sanchoniaton, Manethon, Megasthene, Herodote n'en auroient-ils pas parlé? Joseph P.Historien a recueilli tous les témoignages possibles en faveur des Juifs, il n'ose dire qu'aucun des auteurs qu'il cite, ait dit un seul mot de Moyse. Quoi! le Nil aura été changé en sang, un Ange aura égorgé tous les premiers nés dans l'Egypte, la Mer se sera ouverte, ses eaux auront été suspendues, & nul auteur n'en aura parlé; & il n'y aura qu'un petit peuple d'esclaves barbares qui nous aura conté ces histoires, des milliers d'années après l'événement!

Qui le croiroit, que cet homme-ci vous renvoie à l'Auteur même qui met son imposture dans le plus grand jour ! Joseph, dit-il, n'ofe dire qu'aucun de ces Auteurs ait dit un seul mot de Moyse. Mais qu'on lise la premier livre de Joseph contre Appion, on trouvera que Manethon nomme expressement Moyse, lequel, dit-il, donna les loix & régla la police de sa Nation. Politiam & leges composuit eis Sacerdos quidam Heliopolites, qui & vocatus est Moles. Si Manethon fait de Moyle un Prêtre d'Heliopolis, c'est une erreur, comme il en échappe à beaucoup d'Historiens, & il est affez bien rélevé sur ce point par Joseph. Le Docteur nomme aussi Megasthene; mais il fait bien voir qu'il ne le connoît pas. Mègasthene n'a jamais rien écrit sur l'Histoire d'Egypte. Il avoit fait une histoire des Indes qui étoit fort estimée, & que l'on n'a plus. Pour Herodote, qu'on appelle le Pere de l'Histoire, & que Cicéron appelle le Pere des mensonges, l'E- Cic.de gyptien Manethon le regarde comme un igno- Nat. rant & un avanturier dans ce qu'il dit fur l'Egypte. Manethon Ægyptius frequenter arguit Herodotum in Ægyptiacis ignoratione mentitum. Enfin pour ce qui est de Sanchoniaton, il ne nous Apion. reste de lui que quelques fragmens conservés lib. 3. par Eusebe; & encore doute-t-on qu'il y ait jamais eu un Historien de ce nom chez les Phéniciens. Dodwel prétend démontrer que Sanchoniaton n'a jamais existé.

Mais, dit le Docteur en haussant le ton, Quoi ! le Nil aura été changé en sang, la Mer ouverte, ses eaux suspendues, & nul auteur n'en aura parlé, & il n'y aura qu'un petit peuple d'esclaves qui nous aura conté ces histoires, des milliers d'an-

nées après l'événement!

Mais pour lui faire rabbaisser ceton si haut, Apud nous lui citerons Artabanus, qui, dans son clement Histoire, rapporte non-seulement les prodi-Stromges qui sont marqués dans l'Exode, mais qui 1. libe en ajoute encore d'autres, & qui cite les Savans de Memphis & ceux d'Héliopolis pour ses garants, E y

Au reste, demander s'il y a eu un Moyse; c'est une question aussi extravagante que si l'on demandoit s'il y a eu un César, un Alexandre, un Cyrus.

VI.

Il étoit naturel, fait-il dire encore à des Juiss murmurateurs, (personnages supposés) il étoit naturel que de la terre de Gessen, nous marchassions vers Tyr & Sidon, le long de la Méditerranée; mais vous nous faites passer l'Ishme de Suez presque tout entier; vous nous faites rentrer en Egypte, remonter jusques par-delà Memphis, & nous nous trouvons à Béelsephon, au bord de la mer rouge, tournant le dos à la terre de Chanaan, ayant marché quatre-vingt lieues dans cette Egypte que nous voulions éviter.

Ces murmurateurs, pourroit répondre un homme sensé, étoient de grands frippons, d'aller contre des saits démontrés, & de blâmer dans leur Chef la conduite!a plus sage & la plus nécessaire. Expliquons cette réponse de l'homme sensé.

r°. Tout ce qu'on dit de ces marches & de ces contremarches, est démontré faux. Voici Num. 33 les paroles de l'Historien Sacré, « Les enfans

> » d'Ifraël partirent de Ramessé le quinzième » jour du premier mois; (Mars) ils allerent » camper à Soccoth, de Soccoth ils vinrent » à Ethan qui est à l'extrêmité du désert, de-là

> » ils vinrent devant Phiahiroth qui regarde » Beelsephon, de Phiahiroth ils passerent par » le milieu de la mer, de-là ils entrerent

» dans le désert de Sur, (qui est autrement » nommé Ethan,) & arriverent à Mara ».

Pour l'intelligence de ce Texte, il n'y a qu'à jetter un coup d'œil fur la carte que le judicieux Pere Sicard, Missionnaire en Egypte, a

faite, étant sur les lieux mêmes. On trouvera que de Ramassé à Soccoth, il y a huit lieues de France, à-peu-près autant de Soccoth à Ethan, & que d'Ethan il faut un peu se détourner pour passer par une grande gorge, & arriver vis-à-vis de Phiahirot, ce qui fait encore une petite journée, & alors on se trouve sur les bords de la mer rouge. Où sont donc toutes ces marches & contremarches qu'annonce cet interprête des murmurateurs?

2°. Non-seulement il n'étoit point naturel de marcher vers Tyr & Sidon, mais il étoit absolument nécessaire que l'on n'y marchât point. Ce peuple immense alloit bien pour faire se établissemens dans la Palestine; mais il falloit auparavant le former & le dresser aux nouvelles loix, au nouveau culte, à la nouvelle police que Dieu devoit lui donner, & qui devoit être constamment observée pendant les quinze siécles que dureroient ces établissemens. Or rien n'étoit plus propre à cela que la route par le désert, & le séjour dans le désert. Les murmures de ces personnages supposés étoient donc bien mal fondés.

QUESTIONS du Docteur sur Moyse.

1°. En quelle langue Moyse auroit-il écrit dans un désert sauvage? Ce ne pouvoit être qu'en Egyptien; car par ce Livre même, on voit que Moyse étout son peuple étoit né en Egypte. Il est probable qu'il ne parloit pas d'autre langue. Les Egyptiens ne se servoient pas encore du papyros. On gravoit des hiérogliphes sur le marbre & sur le bois. Il auroit donc fallu graver cinq volumes sur des pierres polies, ce qui demandoit des efforts & un tems prodigieux.

De pareilles questions ne mériteroient qu'un souverain mépris. Cependant par égard pour

Ł vj

les esprits foibles, nous ne dédaignerons pas

d'y répondre.

Moyse, dit-on, étoit né en Egypte; il est probable qu'il ne parloit pas d'autre langue. Voilà un raisonnement qui est aussi juste que celuici: Un tel résugié François est né à Berlin; il est probable qu'il ne parloit pas d'autre langue que l'Allemand. Cependant les résugiés à Berlin parlent aussi bien François qu'on le seroit à Paris; & plusieurs même ne savent pas l'Allemand.

Moyse ne pouvoit & ne devoit écrire que dans la langue que parloit son peuple. Or son peuple ne parloit pas Egyptien. En voici la preuve: Ce peuple en arrivant en Egypte, sur d'abord mis en possession de la Terre de Gessen, qui est à l'extrêmité de l'Egypte, vers l'Arabie, & il y habita entièrement séparé des Egyptiens. Il dut donc y conserver sa langue primitive, qui étoit l'hébraïque. Or, c'est en cette langue que sur écrit le Pentateuque, & nous l'avons encore tel qu'il fut écrit.

Les Egyptiens, dit-il, ne se servoient pas encore du papyros. Mais sur quoi l'affirme-t-il? Quelles sont ses preuves: Qu'il lise les savans Ouvrages du Marquis Massei sur la Diplomatique; il apprendra qu'on connoissoit l'usage du papyros dans la plus haute antiquité. D'ailleurs le Législateur ordonne que le volume de la Loi soit déposé dans l'Arche. Auroit-il ordonné qu'on y déposat une carrière, ou une sorat.

2°. Est-il vraisemblable que dans un désert où le peuple Juis n'avoit ni cordonnier ni tailleur, il se soit trouvé des hommes assez habiles pour graver les cinq Livres du Pentateuque sur le marbre ou sur le bois? On dira qu'on trouva bien des ouvriers qui firent un veau d'or en une nuit, & qui réduisirent

ensuite l'or en poudre, opération impossible à la

Chymie non encore inventée.

Ces objections ne méritent point de réponfe. Car est-il vraisemblable que dans une Nation qui faisoit environ deux millions d'ames, il n'y eût personne qui s'addonnât aux arts & métiers qui sont de la première nécessité. Pour le veau d'or fait dans une nuit, c'est une fausseté. L'Ecriture ne parle point du tems qu'on mit à le faire.

3°. Si Moyse avoit écrit le premier Chapitre de la Genèse, auroit-il été désendu à tous les jeunes gens de lire ce premier Chapitre? Auroit-on porté si peu de respect au Législateur? Si c'étoit Moyse qui eût dit que Dieu punit l'iniquité des Peres jusqu'à la quatrième génération, Ezéchiel auroit-il osé dire le contraire?

Un pere & une mere fages, permettroientils à un enfant de lire tous les livres qu'ils pourroient fans danger lire eux-mêmes? L'âge tendre permet-il de digérer toutes fortes de lecures? L'Eglise Chrétienne permet-elle la lecure de tous les Livres divins à chacun des fidéles? C'est la sagesse qui dicte ces loix; c'étoit la sagesse qui interdisoit aux jeunes Hébreux la lecure du premier Chapitre de la Genese. Dieu parlant de lui-même au nombre pluriel, ç'auroit été pour les esprits encore soibles un danger; ils auroient pû en conclure la pluralité des Dieux.

 $\mathbf{\hat{V}}$ oyez à l'article $\mathit{Ez\acute{e}chiel}$, la réponse au

fecond point de l'objection.

4°. Si Moyse avoit écrit le Lévitique, auroit-il pû se contredire dans le Deuteronome? Le Lévitique défend d'épouser la semme de son frere, le Deuteronome l'ordonne.

La contradiction est imaginaire. La sagesse caractèrise également les deux Loix. La pre-

25.

mière prescrit les regles de pudeur qu'on doit observer dans les familles, & vis-à-vis des parentes & des alliées. La seconde pourvoit à la conservation des droits & des titres dans les branches aînées des familles. On n'en jugera pas autrement, si l'on rapproche les deux Textes que nous allons représenter.

Vous ne découvrirez point ce qui doit être caché dans la femme de votre frere, est-il dit dans le Lévitique, parce que vous devez ce respett à votre frere. On voit que ce qui est défendu par cette Loi, c'est un commerce criminel & incestueux; parce qu'une pareille action seroit un outrage à un frere, & un scandale horrible dans la Société.

Lorsque deux freres demeurent ensemble, est-il Deut, c. dit dans le Deuteronome, & que l'un d'eux sera mort sans enfans, la femme du mort n'en épousera point d'autre que le frere de son mari, lequel la prendra pour femme, & suscitera des enfans à son frere; & il donnera le nom de son frere à l'aîné des enfans qu'il aura d'elle, afin que le nom de son frere ne se perde point dans Ifraël. Voilà pour la conservation, ou pour la renaissance de la branche aînée des familles. Où est la contradiction?

5º. Moyse auroit-il parle dans son Livre, de villes qui n'existoient pas de son tems? Auroit-il dit que des villes qui étoient pour lui à l'Orient du

Jourdain , étoient à l'Occident?

Il y a un siècle que Spinosa a fait ces objections, qui ont été confondues par Huet, Abbadie, & plusieurs autres Savans. Si le docteur du Dictionnaire avoit nommé quelques lieux en particulier, on lui auroit fait une réponse particulière.

6°. Auroit-il assigné quarante-huit villes aux Lévites, dans un pays où il n'y eut jamais du

villes.

Moyse nomme ces villes. Il faudroit prouver que ces villes qui sont nommées n'ont jamais existé.

79. Auroit-il prescrit des regles pour les Rois Suifs, tandis que non-seulement il n'y avoit point de Rois chez ce peuple, mais qu'ils étoient en horreur ? Quoi ! Moyse auroit donné des préceptes pour la conduite des Rois qui ne vinrent qu'environ huit cens années après lui, & il n'auroit rien dit pour les Juges & les Pontises qui lui succéderent! Cette réslexion ne conduit-elle pas à croire que le Penta-

teuque a été composé du tems des Rois?

Un homme sage, voyant les regles que Moyse prescrit aux Rois, auroit conclu tout le contraire. Ce Législateur leur impose des devoirs trop gênans, il leur parle avec trop d'autorité, il les remet trop au niveau des autres hommes. Ce n'est pas ainsi que ceux qui font revêtus de la Puissance souveraine permettent qu'on leur parle. Donc le Pentateuque a été écrit avant qu'il y eût des Rois. Moyse avoit réglé dans les différens Livres de la Loi. tout ce qui regardoit les Pontifes & les Juges. Comme Prophête, il lut encore dans l'avenir, & prescrivit aussi les devoirs aux Rois qui devoient venir quatre cens ans après lui, & non pas huit cens, comme l'affirme notre habile Docteur.

A ces belles questions, succédent des déclamations de sureur contre Moyse: 1°. Sur ce qu'il fait sortir d'Egypte les Hébreux en larrons & en lâches, pour les faire périr entre les précipices & les montagnes; 2°. Sur ce qu'au lieu de punir Aaron, qui avoit fait le veau d'or, il le fait leur Pontise; 3°. Sur ce qu'il ordonneaux Lévites d'égorger vingt mille hommes du peuple, & en une autre occasion yingt quatre mille, parce qu'un Hébreu avoit

couché avec une Madianite; & il finit en difant que ce sont-là les objections que font les Savans à ceux qui pensent que le Pentateuque est de Moyse; mais que l'Eglise, qui a succèdé à la Synagogue, & qui est infaillible comme elle, a décidé ce point de contreverse, & que les Savans doivent se taire, quand l'Eglise parle.

Nous ne ferons qu'un mot de réponse à cha-

cun de ces articles. Nous dirons donc :

Sur le premier, que les Hébreux avoient été injustement opprimés & vexés par les Egyptiens; qu'ils pouvoient justement, en conséquence des ordres du Seigneur, garder ce qu'ils avoient tiré de ces Egyptiens persécuteurs; que c'étoit se payer des dommages & intérêts, & que quoique la façon de s'y prendre fût extraordinaire, Dieu pouvoit bien les y autorisser.

Sur le second, qu'Aaron avoit été désigné par le Seigneur, souvérain Pontise, avant qu'il sit le veau d'or; que Moyse ne pouvoit pas de son autorité privée, le dépouiller du Pontificat.

Sur le troisième, que la première exécution se fit par l'ordre exprès de Dieu, qui est le Maître absolu de la vie des hommes. La seconde, sur pour un autre genre d'idolâtrie encore plus abominable, & qu'il seroit contre la pudeur d'expliquer. Nos tendres & humains Philosophes, s'intéressent ici pour des criminels que Dieu mint. La mort de vingt mille hommes, arrivée il y a plus de trente siècles, est une chose qui les révolte, & ils se réjouissent quand ils lisent dans une gazette qu'on a tué vingt mille hommes aux ennemis. Voilà leur humanité.

Sur le quatrième, que les impies, pour don;

ner du crédit à leur impiété, difent que ce sont les Savans qui sont ces objections. Mais on leur demande quels sont ces Savans? C'est Spinosa wut seul, & ensuite quelques misérable échos de cet Athée.

Il manqueroit quelque chose à ce qu'exige cetarticle, si nous ne faisions pas encore une petite mention de l'Auteur du Christianisme dévoilé. Au jugement de cet Auteur, Moyse doit être regardé comme le plus méchant homme qui ait jamais existé. Imposteur habile, Législateur extravagant, Fanatique insensé, Tyran fanguinaire, Conquérant barbare, tels sont les traits sous lesquels ce sage & grand Ecrivain nous présente Moyse. Nous allons rapporter quelques-unes de ses belles pensées, auxquelles nous joindrons quelques observations très-courtes.

I.

Moyse persuada aux Hébreux qu'il étoit l'interprête des volontés de leur Dieu, & appuya sa Mission par des œuvres qui parurent surnaturelles à des hommes ignorans des voies de la nature, & des ressources de l'Art.

Ces œuvres dont il parle, sont les dix plaies de l'Egypte, l'ouverture de la mer, & l'immobilité de ses eaux suspendues pendant le passage des Hébreux, la chûte de la manne, &c. Croit-il que toutes ces œuvres soient sort naturelles, ou que les ressources de l'art puissent produire quelque chose de pareil? Qu'il nous explique donc comment cela se peut, qu'il nous en cite des exemples, qu'il étudie cette partie de la Physique, pour nous démontrer par ses propres opérations, que nous sommes des imbécilles de croire que ces œuvres surpassent les sorces de la nature, voilà ce qui

vaudroit bien mieux que toutes ses censures (Es déclamations.

II.

Le premier ordre que Moyse donna aux Hébreux de la part de son Dieu, sut de voler leurs maîtres

qu'ils étoient sur le point de quitter.

Cet homme-ci croit-il que le Dieu que les Hébreux adoroient fût le vrai Dieu ? Croit-il que le vrai Dieu puisse commander le vol ? Si Dieu ordonna aux Hébreux de faire des emprunts de choses qui ne seroient jamais rendues; c'étoit une juste compensation pour les Hébreux, & une juste punition pour les Egyptiens.

III.

Il leur apprit la fable merveilleuse de leurs ancêtres, & les cérémonies bizarres auxquelles le Très-Haut attachoit ses faveurs:

Il plaît à ce déclamateur de donner le nom de cérémonies bizarres au culte religieux des Porphyr Juifs; mais Porphyre en fait un grand élode Rer ge, Philon en démontre la fagesse, Joseph animat, nous en peint toute la majesté, les Payens mêment, abstinant en ont eu quelque connoissance, l'ont admiré & respecté.

IV.

Il leur inspira sur-tout, la haine la plus envenimée contre les Dieux des autres Nations, & la cruauté la plus étudiée contre ceux qui les adoroient.

Il leur inspira le plus grand éloignement pour l'idolâtrie, pour les mœurs, les usages, les pratiques des idolâtres, comme il paroît Deut. 4 par divers endroits des Livres de la Loi, & 7.12. en même tems, les égards & l'humanité

1bid. qu'on doit avoir pour les étrangers. Ce que

fonge & imposture. Pour les habitans de Chanaan, qui furent soumis à l'anathême, on en voit la raison dans le Chapitre dix-huitième du Deuteronome où leurs crimes sont rappellés, & c'est pour ces crimes que ces peuples seront exter-libid. 18; minés, dit le Seigneur.

V

A force de carnage & de sevérité il en sit des esclaves souples à ses volontés, prêts à seconder ses passions, prêts à se facrifier à ses vues ambitieuses. En un mot, il sit des Hèbreux, des monstres de phrénésie & de sérocité.

La rage de cet homme à débiter des horreurs fur les Hébreux, fait qu'il ne fait plus ni où il en est, ni ce qu'il dit. Comment les mêmes hommes peuvent-ils être à la fois, des esclaves si souples, & des frénétiques si féroces ?

Ensuite qu'il nous apprenne, s'il se peut, quelles étoient ces vues ambitieuses de Moyse? Il n'est marqué dans aucun endroit de l'Ecriture, qu'il ait rien fait, ni pour lui, ni pour ses ensans; il se nomme lui-même un successeur, qui n'est ni de sa famille ni de sa tribu. Il déclare qu'il n'aura pas la consolation d'entrer dans la terre promise. Quelle preuve donne-t-on de ses vues ambitieuses & de ses passions?

Des Auteurs payens, généralement estimés, font les plus grands éloges de Moyse; les Auteurs Juis & Chrétiens prouvent & démontrent la vérité de tout ce que les Livres Saints en disent; des Apostats de la Religion se chargent de toutes les horreurs que l'on puisse imaginer, & ils ne prouvent rien de tout ce qu'ils avancent. C'est au Lesteur sage à voir à qui il doit s'en rapporter pour juger de Moyse,

& dans quelles sources il doit pulser.

MYSTERES.

Nous appellons Mystères, des vérités i compréhensibles que la Religion nous obli de croire, & que nous ne connoissons que la révélation. On ne peut pas prendre un te plus indécent, plus sier & plus insultant, que celui que prennent les prétendus Philosophi lorsqu'ils parlent des Mystères qu'on reco noît dans la Religion Chrétienne. Les bell expressions d'absurdités, de fables extravagantes de dogmes répugnans à la raison & au bon sens ces belles expressions sont celles qui naisse alors le plus naturellement sur leurs levre & par lesquelles ils désignent ces prosond vérités.

Pour les Chrétiens qu'iles adoptent, & qu'iles adorent depuis dix fept fiécles, ces Mrs. ne les regardent que comme des gens qui ne favent pas se servir de leur raison, comme de aveugles, des ignorans, des esclaves du préjugé, des hommes entraînés les uns par le sa

natisme, les autres par l'imbécillité.

Ne nous laissons pas effrayer cependant pa ces fiers censeurs. Il n'est pas bien difficile d leur démontrer qu'un homme instruit & qu fait raisonner, ne peut pas se resuser à la cre ance des Mystères, sans renoncer aux lumis res de la raison. C'est ce que nous allons fain voir par une suite de propositions par lesquel les nous établirons:

1°. Que l'effence & les attributs de Diet font une fource nécessaire de Mystères pour

l'homme.

2°. Que les Mystères sont nécessairement au-dessus de la raison, mais qu'il est impossible de prouver qu'ils sont contre la raison.

3°. Que l'obligation de croire des Mystères

Ins la Religion ne donne pas plus d'atteinte ix droits de la raison, que la nécessité où on est d'admettre des Mystères dans la nature.

4º. Que la créance des Mystères est appuyée r des preuves & sur une évidence morale, laquelle ni l'homme raisonnable, ni le critice le plus sévere ne peuvent point absoluent se resuser.

5°. Que la révélation des Mystères est pour shommes, une source de lumières les plus

récieuses & les plus instructives.

Apres le développement de ces propositions, nous répondrons à ce que les Philosophes objectent contre les Mystères en général; & quant aux objections contre les divers Mystères, on les rapportera, & on y répondra dans les articles où il sera traité de chacun des Mystères en particulier.

PREMIÈRE PROPOSITION.

L'Essence & les Attributs de Dieu sont une source nécessaire de Mystères pour l'Homme.

Que l'homme porte ses regards sur la Divinité, il est aussi-tôt saiss par l'idée d'un Insini qui l'absorbe, l'épuise, & ne lui laisse d'autre entiment que celui de l'anéantissement & de l'adoration la plus prosonde devant cet Etre incompréhensible. Eternité d'existence; Puissance créatrice; Immensité qui comprend tout & que rien ne borne; Liberté parsaite, mais incapable de changement; Intelligence qui ne peut ni perdre, ni acquérir, qui est sans succession, & à laquelle est toujours présent tout ce qui a été, a pû être, sera, ou pourra être dans toute l'éternité; Biensaisance & Sagesse, Amour de l'ordre & Patience, Bonté & Justice également infinies, & dans un accord insi1 18

niment parfait; voilà une partie des Attributa divins que l'homme est obligé de reconnoître qu'il doit se contenter d'adorer, qui seront ton jours incompréhensibles pour lui, & toujous infiniment fupérieurs à toute fon intelligence ses lumières, sa pénétration, à toute l'activit & la profondeur de ses méditations & de réflexions.

C'est ce qu'est force d'avouer le plus fier en nemi de la Religion révélée & des Mystères La déclaration qui en fait est trop énergique pour ne la lui pas opposer à lui-même, & tous les autres ennemis de la Religion. « Enfin

Emile » dit-il, plus je m'efforce de contempler l'eff » sence infinie de Dieu, moins je la conçois » mais elle est, cela me suffit; moins je la con-» cois, plus je l'adore. Je m'humilie, & lu » dis: Etre des êtres, je suis, parce que tu es » c'est m'élever à ma source que de te méditer » fans cesse. Le plus digne usage de ma raison » est de s'anéantir devant toi : c'est le ravisse » ment de mon esprit, c'est le charme de ma » foiblesse de me sentir accable de ta Grann deur n.

> En effet, Dieu est infini, & tout ce que nous concevons dans Dieu est infini; & l'esprit de l'homme est essentiellement & nécessairement fini & borné. On n'hésite point sur cela, on ne raisonne point, on ne se permet pas même le moindre doute. Mais cela étant, il est donc impossible que les connoissances de l'homme soient aussi étendues que celles de Dieu, que l'esprit de l'homme connoisse tout ce que renferment l'essence & les attributs de Dieu, qu'il voie toutes les vérités qui sont dans l'intelligence de Dieu, que ses vues & ses lumières foient aussi universelles que celles de Dieu. Il faut donc qu'il y ait dans l'effence & dans

attributs de l'Etre infini, une infinité de ofes & de vérités impénétrables & inactibles à l'intelligence finie & bornée; fans i il faudroit dire, ou que Dieu n'est pas ini, ou que l'intelligence de l'homme n'est bornée. Mais il n'est personne qui soit que le de soutenir ni l'une ni l'autre de ces deux furdités.

Or toutes ces vérités & toutes ces choses is sont impénétrables & inaccessibles à l'inligence finie & bornée, c'est ce que nous pellons Mystères. Il est donc démontré que essence & les attributs de Dieu sont une sournécessaire de Mystères pour l'homme.

Présentons la même preuve d'une manière pi ne sera pas moins démonstrative, mais qui plus sensible. Qu'est-ce qu'une étincelle rée d'un caillou, en comparaison de la lunière & des feux du soleil, qui est un million fois plus gros que la Terre? Qu'est-ce qu'un tome en comparaison de l'immensité de l'Uni-Pers? Qu'est-ce que le mouvement du ciron comparaison du mouvement des planétes atour du soleil 3 Cette étincelle, cet atome, mouvement du ciron seroient regardés dans ute démonstration géométrique comme infiliment petits, comme zero devant les objets maxquels ils sont comparés. Il y a cependant ntr'eux une proportion réelle, quoiqu'infiniment petite. Mais entre l'infini & le fini, il l'y a, ni ne peut y avoir aucune proportion. intelligence humaine, bornée & finie, est one infiniment moins devant l'effence divie, que n'est l'étincelle devant le foleil, ou atome comparé à l'immensité des cieux. Il doit one necessairement y avoir dans la nature livine une infinité de chose & de vérités cathées & inaccessibles à l'intelligence humaine.

Les Mystères sont donc une suite nécessaire de l'essence & des attributs de Dieu.

Finissons par une troisième démonstration applicable à nos fiers raisonneurs, & que l'on appelle argumentum ad hominem. Quelle que soit l'aivité & l'étendue de l'intelligence humai ne telle qu'on la voudra supposer dans les Bayle, les Spinosa, les Voltaire, & quelques autres à qui une impiété hardie a donné bien plus de célébrité encore que leurs talens; tous ces fiers Meffieurs doivent avouer qu'ils sont encore moins qu'un atome, qu'ils ne sont qu'un rien, qu'un zero devant Dieu; que quandils auroient encore mille fois plus de lumières & de pénétration qu'ils ne s'en supposent, il y auroit encore une distance infinie entre leur intelligence & l'intelligence divine; entre le peu de vérités qu'ils peuvent appercevoir, & cette infinité de vérités que l'intelligence divine connoît; entre cette petite étincelle de lumières qu'ils ont reçu, & cette lumière éternelle & infinie qui fait l'essence de Dieu. Leurs foibles regards ne peuvent donc percer dans le fein de la Divinité. Ils peuvent bien savoir que Dieu existe, comme nous savons que le foleil existe; mais ils ne peuvent non plus sixer leurs regards sur la Divinité, sans en être éblouis, qu'on ne peut les fixer sur le foleil fans en être aveuglé. S'ils sont raisonnables, ils se tiendront dans un humble & respectueux anéantissement devant Dieu, ils craindront que le Seigneur ne leur dise comme il dit autrefois à un des amis de Job : qui est donc ce ! petit atome qui fait le sententieux dans ses discours, où il ne sait ce qu'il dit : Quis est iste

Job. 38. involvens fententias fermonibus imperitis. Ils avoueront qu'il leur est impossible de pénétrer dans cet abime de persections, & que l'Essence dirine est une source inépuisable de Mystères pour eux; & c'est-là ce que nous avons prétendu démontrer par cette première Proposition.

SECONDE PROPOSITION.

Les Mystères sont nécessairement au-dessus de la raison, mais il est impossible à l'homme de prouver qu'ils sont contre la raison.

Avant d'entrer dans les preuves de la proposition, il faut expliquer ce qu'on entend par ces mots, au-dessus de la raison, & contre

la raison.

On dit qu'une chose, ou une vérité, est audessus de la raison, lorsqu'on n'en a pas, & qu'on ne peut pas en avoir une idée claire & distincte; & qu'on ne peut pas l'avoir, parce que cette chose, ou cette vérité, sont, par leur nature, supérieures à l'intelligence humaine & à toutes les lumières naturelles. C'est cette supériorité qui fait que ces choses, ou ces vérités, ne nous auroient jamais été connues, & que nous n'en aurions pas même eu l'idée, si Dieu ne nous les avoit pas fait connoître par la Révélation.

On dit qu'une chose est contre la raison, lorsqu'on apperçoit clairement de la contradiction dans les idées que présentent les termes par lesquels cette chose est énoncée, ou lorsque dans une proposition, un terme affirme clairement ce que l'autre terme exclut. Ainsi il y auroit de la contradiction à dire que le tout n'est pas plus grand qu'une de ses parties, parce que le tout nous présente l'idée d'un assemblage de plusieurs parties, & qu'une seule partie ne peut pas être toutes les parties assemblées.

Tome III.

Venons maintenant aux preuves des deux

membres de la proposition.

1°. Tout ce que les Mystères nous annoncent de l'essence & des perfections de Dieu, est nécessairement au-dessus de la raison. Car quoique cette raison connoisse très-clairement qu'il y a un Dieu, & qu'elle nous dise qu'il faut mettre au nombre des insensés ceux qui douteroient de l'existence de Dieu, cependant elle n'a que de très-foibles lueurs sur son essence . & sur cette infinité d'attributs & de perfections qu'il renferme nécessairement. Cette raison, finie & bornée, est toujours absorbée & comme anéantie par cet Infini; elle ne peut donc pas avoir des idées claires & distinctes de ces attributs & de ces perfections. Si Dieu veut bien nous en manifester quelque chose par la Révélation, alors sa parole est pour nous un flambeau éclatant, un principe & un appui inébranlable; alors la raison a un guide fûr pour ce qu'elle doit croire. Mais la chose! révélée n'en demeure pas moins supérieure à toute l'activité & à la pénétration de l'esprit de l'homme; le mystère reste toujours mystère, & est toujours au-dessus de la raison.

Cic. de Nat. Deor. lib. 1.

Voilà pourquoi Simonides, interrogé par le Roi Hieron sur la nature de Dieu, demanda qu'il lui sût donné un jour pour méditer sur la réponse qu'il avoit à faire. Après le premier jour, il en demanda un second; après le second, un troisième. Hiéron, étonné de tous ces délais, lui en demanda ensin la raison. C'est que plus je médite sur la nature divine, répond Simonides, & moins je la comprends. Voilà pourquoi les anciens Philosophes, qui n'étoient pas guidés par la Révélation, ont donné dans de si pitoyables égaremens, lorsqu'ils ont voulu parler de Dieu. Tous ces égaremens sont

123

lez bien détaillés dans le Livre de Plutarque, u Sentimens des Philosophes, & dans ceux de la Containe des Dieux, de Cicéron. On doit donc garder comme une chose démontrée, que les lystères sont au-dessus de la raison.

2°. Cette élévation des Mystères au-dessus l'intelligence humaine, n'accommode point s hommes d'une curiosité hardie, inquiéte présomptueuse. Cette obscurité des Mystès les humilie, les offense, les révolte; & ur se justifier de leur indocilité & de leur volte, ils prétendent que ces Mystères sont atraires à la raison. Mais on peut leur montraisément qu'il n'y a rien de plus contraire a raison, que leur manière de raisonner; & x, de leur côté, ne pourront jamais montr qu'il y ait aucune opposition entre la raise & les Mystères, ni que ces Mystères renment aucune contradiction.

Carla contradiction est une opposition évinte que l'on voit entre des choses dont on les idées plaires & distinctes. Or il est imposle d'avoir des idées claires & distinctes des ystères; il est donc également impossible e l'on voie une opposition évidente, c'estlire, quelque contradiction dans les Mystè-Donc il est impossible de prouver que les

ystères sont contre la raison.

Le syllogisme est concluant. Mais parce qu'il a des personnes qui ne saississent me manière serrée de raisonner, & que d'auss, sans examiner, se contenteroient de dire l'il n'y a là que du sophistique, nous allons donner une explication qui en découvrira ute la force & la vérité. D'abord la première roposition est d'une évidence incontestable, arce qu'il faut connoître clairement & distincement une chose, pour affirmer qu'il y a une

MYSTERES:

opposition, ou qu'il n'y a point d'opposition dans les termes par lesquels elle est énoncés ou dans les idées sous lesquelles elle est presentée. Car si dans les idées ou dans les termes, il y a quelque obscurité, alors la chon r'est point entièrement connue, on n'en apune idée claire & distincte, on ne peut pas voir une opposition évidente, on ne peut prononcer sûrement qu'il y ait contradiction

La feconde proposition présente encore même évidence. Car, puisque les Myster sont au-dessus de la raison, comme nous l'vons démontré, il est impossible qu'on en des idées claires & distinctes. Et s'il étoit possible d'en avoir des idées claires & distinctes dès-lors ils ne seroient plus au-dessus de raison, & par conséquent ils ne seroient plu mystères. Il est donc faux que les Incrédules malgré tout ce qu'ils annoncent dans leurs se phistiqueries, apperçoivent dans les Mystères aucune contradiction. Il est donc démont que les Mystères sont au-dessus de la raison & ne sont pas contre la raison.

TROISIÈME PROPOSITION.

L'obligation de croire les Mystères ne bleffe nullema les droits de la raison.

Rien n'irrite plus Messieurs les Philosophes que l'obligation de croire des Mystères. Ils rigardent cela comme l'atteinte la plus injustification puisse donner aux droits de la raison ils soutiennent qu'il est injurieux à Dieu, outrageant pour l'homme, d'exiger de lui que croie ce qu'il ne comprend pas; que la raison nous venant de Dieu, elle est le slambeauc leste & divin qui nous met en état de conne tre tout, de jurer & de décider de tout,

ue rien ne peut échapper à son activité. A tous ces grands mots, & à tout cet orheilleux verbiage, nous n'opposerons que ene réponse simple & modeste, savoir, que nature elle-même est toute de Mystères pour homme; que la raison, lorsqu'elle est pure. aine & libre de passions, reconnoît sans eine la foiblesse & l'insussissance de ses vues k de ses connoissances dans tous ces Mystères ue la nature lui présente ; qu'elle doit , par consequent, avoir encore moins de peine à econnoître cette foiblesse & cette insuffisance our les Mystères que lui présente la Religion; & que si on doit mettre au nombre des intentés ceux qui regarderoient comme une atteinte donnée à la raison, cette necessité de reconnoître des Mystères dans la nature, on peut bien, à plus forte raison, y mettre ceux qui prétendroient que les droits de la raison ont blesses par l'obligation de croire les Mystères de la Religion. Or, que l'homme soit obligé de reconnoître l'infuffisance de ses lumières, & son ignorance dans les Mystères de la nature, c'est une chose qui est la plus évidente & la mieux démontrée.

En effet, qu'on demande aux plus éclairés & aux plus pénétrans des Philosophes, l'explication de la plûpart des choses qui se passent dans eux-mêmes, ou qu'ils ont sous les yeux: s'ils sont sages, ils avoueront modestement que ce sont-là des Mystères pour eux, & que a raison elle-même ne leur laisse d'autre parti prendre que celui d'un humble silence. Et i'ils osent parler, ils ne montreront qu'une présomption ridicule, en ne débitant que des mots vuides de sens, ou des absurdités.

Et quel est l'homme, quel est le Philosophe sui se croiroit assez sort pour nous expliquer ce que c'est que l'union de l'ame avec le corps la manière dont la pensée se forme dans nous comment l'impression des choses matérielle sur nos organes, fait naître dans notre ame de sensations, ou sentimens; comment la parois c'est-à-dire, un peu d'air agité entre no dents & par notre langue, maniseste nos pen sées à d'autres hommes; comment des million d'objets répandus dans l'espace de plusieur lieues, viennent tout à la fois se peindre dan un point de notre œil?

Qui est celui qui nous expliquera ce que c'est que le mouvement, non pas ce mouvement sensible, qui est le transport d'un corp d'un lieu à un autre, mais ce mouvement pri mitif, cette force, qui est la cause de ce trans

port ?

Qui est celui qui nous expliquera ce que c'est que la pésanteur, la dureté des corps, l'élasticité, la sorce de l'aiman, l'ame des le tes, l'instinct, & une infinité d'autres chose que nous voyons, dont nous ne connoisson que la réalité & l'existence, & dont l'essence la nature, le comment nous sont absolument inconnus à

Que depuis Mallebranche, Newton, Descartes, on remonte jusqu'à Démocrite, Anaxagore, Aristote, Platon, on verra que tous ceux qui ont voulu raisonner sur ces Mystères, n'ont débité que des rêveries & des absurdités, lesquelles ont été aisément consondues & détruites par tous ceux qui ont entre pris de les combattre; on verra qu'il en faut toujours revenir à ce que disoit, il y a prède trois mille ans, le plus sage & le plus éclairé de tous les hommes, qu'il n'est aucus mortel qui soit capable de pénètrer le secre des œuvres de Dieu, de le développer, &

d'en rendre compte: Intellexi quod omnium Ope-Eccle. 8. rum Dei nullam possit homo invenire rationem; que l'homme est un Mystère à l'homme même, & que Dieu n'est pas moins adorable & moins incompréhensible dans ses œuvres, qu'il l'est dans son essence éternelle, & ses infinies perfections.

Après ce peu d'observations, quel cas doiton faire de présomptueuses affertions de tous ces Incrédules, Libertins, Philosophes, qui, ne se donnoissant pas seulement eux-mêmes, frondent hautement tous les Mystères, qui osent vous dire qu'il ne doit rien y avoir dans la Resigion qui ne soit du ressort de la raison; que tout doit y être soumis à son examen, & que tous les points où elle ne peut pas atteindre, & qu'elle ne peut pas comprendre, doivent être absolument proscrits, rejettés & condamnés. Fit-on jamais d'assertions plus déraisonnables, plus absurdes, plus risibles, & plus méprisables!

QUATRIÈME PROPOSITION.

La créance des Mystères est appuyée sur des preuves d'une évidence morale, à luquelle il est impossible à l'homme raisonnable, & au critique le plus sévere, de se resuser.

La créance que donnent les Fidéles aux Mystères de la Religion, est traitée, par les Philosophes, d'ignorante imbécillété. Ce ton ne nous surprend pas. Nous sommes accourumés à l'entendre, à le mépriser, & à consondre ceux qui le prennent. L'assertion que nous leur opposons, est que les Fidéles, en croyant ces Mystères sublimes, sont les seuls qui soient véritablement sages, raisonnables & éclairés; & pour la démontrer, voici comme nous procédons.

Le Législateur des Chrétiens, Jesus-Christ. a été annoncé par les plus magnifiques oracles; il a prouvé sa mission par les miracles les plus éclatans; il nous a apporté les idées les plus sublimes de la Divinité; il a établi sa Religion par des moyens qui annoncent visiblement la toute-puissance de Dieu, c'est-àdire, qu'il l'a établi malgré tous les obstacles que les puissances de la terre, les préjugés les plus forts, les passions les plus chères, les intérêts les plus grands, pouvoient'y opposer, & il n'a employé pour cet établissement que les moyens les plus foibles, & naturellement les plus incapables de le faire réussir; il a fait recevoir cette Religion par des Philosophes devenus humbles & modestes, par des voluptueux devenus chastes & réglés dans leurs mœurs : par des ambitieux devenus infensibles à l'éclat de la gloire & des postes brillans; par des hommes sans religion, & devenus ensuite des modèles de la plus édifiante piété. Il a annoncé les combats & les assauts que cette Religion auroit à foutenir de la part des passions humaines, des puissances de la terre, des hérésies, de l'incrédulité; & en mêmetems il aannoncé les triomphes qu'elle remporteroit jusqu'à la fin des siècles sur toutes ces fortes d'ennemis. Enfin il a toujours parle & agi comme Envoyé de Dieu, comme Fils de Dieu, comme Dieu.

Si toutes ces choses que nous venons d'annoncer se trouvent véritablement dans Jesus-Christ, & si on le prouve si démonstrativement, qu'aucun homme qui use de sa raison ne puisse se resures; dès-lors la croyance des mystères de la Religion de Jesus-Christ est appuyée sur des preuves d'une évidence à laquelle il est impossible à l'homme

raisonnable de se resuser.

Or, toutes ces choses que nous venons d'annoncer se démontrent par les preuves d'une évidence morale, la plus sorte qu'on puisse désirer.

Donc la créance des mystères est appuyée fur les preuves d'une évidence à laquelle il est impossible à l'homme raisonnable, & au criti-

que le plus sévere, de se refuser.

Je sais que ces impies Ecrivains, qui, semblables à la vipere, déchirent le sein de la Religion dans laquelle ils ont été nourris, qui la détestent & lui vouent une haine implacable, affectent de dire que toutes les Religions ont eu leurs oracles, leurs mystères, leurs prodiges, ou du moins ont prétendu en avoir. Je ne leur fais ici d'autre réponse, qu'en les renvoyant au jugement de leur conscience qu'ils trahissent. Ils n'ignorent pas que tout ce qui a été débité chez les Payens, ne présente que des faussetés qui ont été démontrées; & que tout ce qui est attesté par les Livres divins, est devenu encore plus incontestable par les favans Ouvrages des grands Hommes du Chriftianisme, & par l'inutilité des efforts de ceux qui ont entrepris de les combattre. Ainsi je regarde la première proposition du Sillogisme, comme une chose qui ne doit faire aucune difficulté.

La démonstration de la seconde proposition, c'est-à-dire de ces détails qui ont été présentés, est très-facile, & elle sera trèscourte.

1°. Jesus-Christ a été annoncé par les plus magnisiques oracles. Nous en avons réuni les principaux traits, en donnant le portrait de Jesus-Christ, au commencement de l'article Christianisme.

20. Il a prouvé sa Mission par les miracles

les plus éclatans. Voyez ce que nous avons dit au même endroit, & dans l'article Mira-cles.

30. Il nous a donné les plus sublimes idées de la Divinité. Ce n'est que depuis Jesus-Christ, que l'Univers connoît véritablement la Divinité. Excepté la petite Nation des Hébreux, tous les peuples de la terre n'en avoient que des idées très-foibles, & qui étoient un reste d'une tradition primitive; ou bien des idées extravagantes qui étoient le fruit des imaginations des Poétes, ou des méditations des Philosophes. Les trois Livres de la nature des Dieux de Ciceron, & le premier Livre de Plutarque sur les sentimens des Philosophes. nous en fournissent la preuve sans replique. puisqu'on y trouve réuni tout ce que les anciens ont pensé sur la Divinité. C'est Jesus-Christ seul, qui, sur ce point intéressant, a été la véritable lumière du monde. Et si dans les écrits des Apostats de la Religion, Libertins & Philosophes de ce siècle, on trouve quelques endroits où ils parlent dignement de la Divinité, c'est que c'est du Christianisme, & de nos Livres Saints, qu'ils on emprunté les plus fublimes idées, les plus belles images, & les plus fortes expressions.

4°. Il a donné le corps le plus complet de la morale la plus pure. L'Evangile est le seul Livre où l'on trouve les principes de toutes les vertus & de tous les devoirs, & la condamnation de tous les vices & de tout ce qui peut y conduire, les slatter, les nourrir. On donne le dési à tout le Corps Philosophique, en ramassant tout ce que les Philosophes on dit & écrit, de présenter un corps de morale aussi pur, aussi complet, aussi soutenu, aussi simple, que la morale évangélique, ou

de trouver dans l'Evangile une seule maxime

qui soit répréhensible.

5°. Il a établi sa Religion malgré tous les obstacles imaginables, & par des moyens plus propres à arrêter, qu'à procurer le succès de cet établissement. On en trouve la preuve dans ce Livre à l'article Christianisme, paragraphe IIF.

60. Il a fait recevoir sa Religion par des Philosophes devenus modestes, &c. Quels hommes pour le génie, les lumières, les connoissances que les Justin, Athenagore, Quadrat, Tertullien, Tatien, Hermias, Arnobe, Theophile d'Antioche, &c. qui passerent de l'école de la Philosophie Payenne à celle de la Philosophie Evangélique! Leurs Ouvrages que nous avons encore, font également l'honneur de la vraie Philosophie & de la Religion, comme ils font la condamnation de nos prétendus Philosophes, qui ne les connoissent pas & qui craindroient de les connoître.

70. Il a annoncé les combats que la Religion auroit à soutenir. Sa Religion devoit combattre toutes les passions & tous les vices; toutes les passions & tous les vices devoient s'élever contre sa Religion. Il étoit naturel que l'Enfer combattit contre le Ciel; mais il étoit naturel aussi que le Ciel triomphât de l'Enfer. C'est pourquoi Jesus-Christ avoit dit à ses Apôtres qu'ils feroient en but aux plus horri- Matth. bles persecutions, mais qu'ils devoient avoir 10. confiance en lui, parce qu'il avoit vaincu le monde; qu'ils n'avoient pas besoin Joan 16. de préparer les réponses qu'ils auroit à faire devant les Rois & les Magistrats, parce que Matth. l'Esprit-Saint leur inspireroit ce qu'ils auroient 10. à dire alors; qu'il seroit avec eux jusqu'à la confommation des siècles pour les assister, & Matth. pour soutenir sa Religion éternelle; que l'en- 28.

F vi

MYSTERES.

fer ne cesseroit de s'élever contr'elle, mais qu'il ne prévaudroit jamais. Aussi l'Histoire 16. de la Religion n'est-elle que l'histoire de ses.

combats & de ses triomphes.

Qu'un homme s'instruise avec soin sur tous les points que nous venons de proposer. Plus il les érudiera, plus il se verra environné de lumiéres & saisi d'admiration; plus il sera frappé, pénétré, & convaincu. Tout ceque disent les Libertins contre les Mystères, ne lui paroîtra plus que des déclamations vagues, destituées de preuves, & très-souvent contraires aux faits & aux vérités les plus évidentes. Il reconnoîtra toute la sagesse de cette parole de S. Paul, que l'hommage que nous rendons à Dieu par la croyance des mystères, est dicté par la raison même, rationabile obsequium. Il trouvera entin dans les preuves sur lesquelles cette croyance est appuyée, une évidence morale au plus haut degre, à laquelle il est impossible à l'homme qui raisonne de résister, & contre laquelle il a'y a que l'ignorance, la mauvaise foi, & les passions qui puissent s'élever.

Cinquième Proposition.

La Révélation des Mystères est une source de lumières les plus précieuses & les plus instructives pour l'homme.

Loin de s'offenser de la révélation des Mystères, le Sage en est encore plus pénétré de reconnoissance envers Dieu, parce qu'il sent tous les avantages que cette révélation lui apporte. En effet, il n'y a pas un de ces Mystères révélés, qui ne serve ou à nous donner une idée plus sublime des grandeurs & des persections de Dieu, ou à nous inspirer les sentimens d'une plus vive reconnoissance en-

vers lui, ou à rendre la Religion plus augusté à nos yeux & plus chere à notre cœur, ou à nous fournir les motifs les plus pressans pour l'accomplissement de nos devoirs. Deux mots que nous allons dire sur quelqus-uns de ces Mystères, vont présenter dans tout son

éclat la vérité de notre proposition.

10. Le Mystère de l'auguste & impénétrable Trinité, nous fait connoître l'essence & la manière d'être de Dieu, mais il nous la présente comme infiniment supérieure à tout ce qu'avoient jamais dit les Philosophes, & à tout ce que la raison pouvoit découvrir dans les choses naturelles; & en même tems il ne nous présente rien qui ne soit digne de Dieu. Etre eternel, infiniment simple, infiniment fecond, il connoît toutes fes infinies perfections; cette connoissance est dans la substance divine, & n'est point distinguée de la substance divine, parce que cette substance est infiniment simple. Il s'aime infiniment; & cet amour est dans la substance divine, & ne peut point être distingué de la substance divine, parce qu'il ne peut rien y avoir dans cette substance qui soit opposé à sa simplicité infinie. Cependant nous concevons que la connoissance n'est pas le principe, que l'amour n'est pas la connoissance, que le principe, la connoissance & l'amour est nécessairement & substantiellement Dieu lui-même, toujours un, toujours unique, toujours infiniment simple. Le principe c'est le Pere ; la connoisfance qui est substantiellement & éternellement dans le Pere, c'est le Fils; l'amour qui est substantiellement & éternellement dans le Pere & le Fils, c'est le S. Esprit. Manière d'être que la raison adore, parce que c'est la manière d'être de l'Infini ; que la raison ne peut pas

comprendre, parce qu'elle est bornée & sinie; où elle ne peut rien voir qui répugne, parce qu'elle ne peut pas en avoir des idées claires & distinctes. Manière d'être, Mystère aussi s'upérieur à notte intelligence, que l'Insini l'est à ce qui est borné & sini. Mystère qui met la Divinité dans un ordre unique & sans aucune analogie à ce que nous voyons dans les créatures, & par conséquent infiniment audessus des créatures. Mystère d'où découlent les autres Mystères, qui sont la base, l'éco-

nomie & le fond de toute la Religion.

2º. Le Mystère de la création nous donne la plus haute idée de la toute-puissance de l'Etre Suprême. Commander au néant, créer, faire par une seule parole que ce qui n'existoit pas, existe tout-à-coup, faire sortir du rien tout cet Univers, tous ces globes immenses & innombrables que nous voyons; on nepeut rien concevoir qui caractèrise mieux une puisfance divine, infinie, incompréhenfible. La Philosophie ne s'étoit point élevée à cette idée fublime. Presque tous les Philosophes supposoient une matière préexistante. Ils croyoient en donner assez à Dieu, en disant qu'il avoit été l'ordonnateur de cette matière, qu'il l'avoit arrangée, pour en tirer ce monde que nous voyons & que nous admirons; pour lui donner cet ordre, cette activité, cette fécondité invariable, inépuifable, & qui femble faire renaître tous les jours le monde de luimême.

Mais ces sublimes génies n'ont-ils pas mis à découvert toute leur foiblesse & toute leur petitesse, en supposant une matière existante de toute éterniré? Est-il rien en effet de plus absurde & de plus inconcevable qu'une matière éternelle, & éternellement inerte; qu'une

matière qui a attendu pendant une éternité que Dieu la rendît active; qu'une matière qui est elle-même le principe de son être, & qui est d'elle-même incapable de tout, éternellement sans activité, sans force, sans fécondité! Si le Mystère de la création nous passe par sa profondeur, le Mystère d'une matière éternelle nous révolte par ses absurdités; or, le dogme de la création les fait évanouir ces absurdités, & met dans son plus beau jour la toute-puis-

sance de la Divinité. 3°. Le Mystère de l'Incarnation doit s'appeller le Mystère de l'amour infini de Dieu, & de l'extase, du ravissement, de la reconnoissance & du grand intérêt de l'homme. Qu'une personne divine ait paru sur la terre substantiellement unie à la nature humaine; que cet Homme-Dieu ait voulu devenir luimême le Chef, le Législateur, le Réconciliateur des hommes ; qu'il ait daigné être luimême leur maître en leur enseignant la doctrine la plus fainte, la plus fublime, la plus digne de lui; qu'il n'ait rien proposé, commandé, exigé de si généreux, de si parfait, de si grand, dont il n'ait donné lui-même le premier exemple aux hommes; que pour rendre sa Religion plus auguste, il l'ait scellée de son propre fang; qu'il foit le Médiateur de l'alliance la plus intime entre Dieu & les hommes, & qu'il ait établi un commerce ineffable entre le Ciel & la Terre; voilà ce que présente le Mystère de l'Incarnation! Quel Maître, quel modèle, quelles leçons pour les hommes! Leur reconnoissance, leur amour, leur zèle pour sa Loi adorable, leur obéissance, leur fidélité pourront-elles jamais répondre à ce que ce grand Mystère leur annonce & exige d'eux!

136 · MYSTERES.

40. Le Mystère du péché originel fait connoître à l'homme ce qu'il étoit dans sa première origine, par la libéralité & les bienfaits de Dieu, & ce qu'il est devenu par la faute & l'infidélité de son premier Pere. Par ce dogme il apprend qu'il a été dégradé; & cette connoissance de sa dégradation est pour lui une source féconde des instructions les plus utiles & les plus nécessaires. Elle l'humilie, en lui apprenant qu'il nait dans la disgrace de son Dieu; elle l'éclaire, en lui faisant connoître la cause de sa foiblesse pour le bien & de son penchant au mal, laquelle cause consiste principalement dans la perte de la justice originelle, qui fortifioit la raison & régloit mieux les passions; elle excite sa vigilance, en l'instruisant de sa foiblesse & de ses dangers; elle anime sa piété & fon ardeur à recourir à Dieu, parce qu'il n'y a que le fecours de la grace divine, qui puisse le rétablir & le soutenir. La connoisfance du Mystère du péché originel est donc pour l'homme une véritable source d'instructions.

5°. Le dogme de l'éternité des peines préfente à l'homme le plus grand intérêt. Mais plus cet intérêt est grand, plus il étoit nécessaire à l'homme d'en être bien instruit. Au reste, ce dogme redoutable ne regarde que ceux qui manqueront volontairement & librement aux devoirs que la raison & la Religion leur prescrivent; il ne regarde que les esclaves de l'orgueil & de la volupté, que ceux qui n'ont d'autre morale que celle que leur suggere l'intérêt & le plaisir, ni d'autre Religion que celle dont l'orgueil de l'esprit, & le goût d'une licentieuse indépendance peuvent s'accommoder. Ce dogme redoutable est donc très-propre à arracher du cœur de l'homme ces sunesses

MYSTERES. 137
principes de ses égaremens & de ses crimes, & à l'attacher à tous les devoirs de justice, de décence, de modestie, de piété & de Religion.

OBJECTIONS des Philosophes contre les Mystères:

Les objections qui regardent chacun des Mystères en particulier, on les trouvera dans les articles où il est parlé de ces Mystères. Nous nous bornons ici à quelques objections contre les Mystères en général, lesquelles sont plutôt des déclamations, que des difficultés véritables, comme nous allons le faire voir.

I.

La raison me dit que les dogmes doivent être Emile à clairs, lumineux, frappans par leur évidence. Si la tom. 3. Religion naturelle est insuffisante, c'est par l'obscu-P. 138. rue qu'elle laisse dans les grandes vérités qu'elle nous enseigne. C'est à la révélation de nous enseigner ces vérités d'une manière sensible à l'esprit de l'homme, de les mettre à sa portée, de les lui saire concevoir asin qu'il les croie. Celui qui charge de mystères, de contradictions, le culte qu'il me prêche, m'apprend par cela à m'en désier. Le Dieu que j'adore n'est point un Dieu de ténébres; il ne m'a point doué d'un entendement pour m'en interdire l'usage; me dire de soumettre ma raison, c'est outrager son Auteur.

Remarquez la force & la justesse de tous ces raisonnemens. 1°. Tout le texte sait assez voir qu'on prend ici le mot de Dogmes, pour désigner les Mystères; & l'on sait que les Mystères sont, par leur nature, obscurs & impénétrables. Alors la première proposition, La raison me dit que les dogmes doivent être clairs, lumineux, frappans par leur évidence, revient à celle-ci; La raison me dit que les Mystères,

qui, par leur nature, font obscurs & impénétrables, doivent être clairs, lumineux, &

frappans par leur évidence.

Mais un homme de bon sens pourra lui dire: Vous vous trompez, Monsieur Rousseau; il seroit contradictoire que ce qui est nécessairement & par sa nature, obscur & impénétratrable, sût, ou pût être en même tems clair, lumineux & frappant par son évidence. Cette clarté, ce lumineux, cette évidence frappante que vous demandez, ne doit tomber que sur les preuves de la révélation des Mystères, & non pas sur les Mystères eux-mêmes. Ainsi voilà votre logique en désaut.

2°. Si la loi naturelle laisse, comme vous le dites, dans l'obscurité les grandes vérités qu'elle nous enseigne, il s'en suit qu'elle est par elle-même insuffisante pour l'homme. Et pourquoi donc vous en tenez-vous à cette loi naturelle? Pourquoi la prêchez-vous tant? Pourquoi rejettez-vous avec tant d'horreur la révélation qui supplée à son insuffisance?

3°. Vous ajoutez que c'est à la révélation de nous enseigner ces vérités d'une manière sensible à l'esprit de l'homme, de les mettre à sa portée, &c. Vous retombez dans le même défaut de logique. Ce ne sont pas les Mystères qui doivent être présentés d'une manière sensible à l'esprit de l'homme, & mis à sa portée, ce sont les preuves de la révélation de ces Mystères.

Il n'est pas moins absurde de dire que Dieu doit faire concevoir ces vérités à l'homme, asin qu'il les croie. Car concevoir une vérité, c'est en avoir une idée claire & distincte; croire une vérité, c'est l'admettre sur des preuves capables de décider un homme raisonnable, mais sans en avoir une idée claire

& distincte. On peut donc croire, & l'on est quelquefois obligé de croire des vérités, quoiqu'on ne les conçoive pas. Que répondez-

vous à cela, Monsieur Rousseau?

4°. Celui, dites-vous, qui charge de Mystères & de contradictions, le culte qu'il me prêche, m'apprend par cela à m'en défier. L'homme raisonnable reconnoît sans peine, que la nature & Religion sont remplies de Mystères pour lui ; & l'homme raisonnable n'adopte aucune contradiction. Nous avouons bien que nous admettons des Mystères. Mais vous, pourrez-vous prouver que nous adop-

tions quelques contradictions?

5°. Vous continuez en disant : Le Dieu que j'adore n'est point un Dieu de ténébres : Et nous, nous disons: Le soleil qui nous éclaire n'est point un corps de ténébres. Cependant on n'en est pas moins aveuglé si l'on fixe sur lui ses regards. He Mr. Rousseau, vous oubliez bientôt ce beau transport où vous étiez, quand vous diffiez à Dieu: « Etre des êtres, Emile, t. » plus je m'efforce de contempler ton essence 3. P. 83. » Înfinie, moins je la conçois; mais moins je » la conçois, plus je l'adore. Le plus digne » usage de ma raison, c'est de s'anéantir de-» vant toi : c'est le ravissement de mon esprit, » c'est le charme de ma foiblesse de me sentir » accablé de ta grandeur ». Et comment ditesvous maintenant que vous demander la foumission de votre raison, c'est outrager son Auteur, ou comment prouverez-vous qu'en vous demandant cette foumission, par rapport à des Mystères sublimes & impénétrables, c'est vous interdire l'usage de votre entendement ?

II.

Voici un autre adversaire plus déterminé

ch. S.

Milit. qu'un dragon, qui ne ménage rien, qui ne refpecte rien, qui met tout à découvert l'horreur qu'il a pour les Mystères & pour leurs adorateurs. Je soutiens, dit-il, que tout dogme particulier, à quelque religion que ce foit, est direstement opposé à la raison, & qu'on ne peut y donner son assentiment qu'en renonçant à ce guide se utile & si nécessaire... Disons-nous que les Mystères des anciens Payens, des Indiens, des Américains, &c. sont des choses au-dessus de la raison ! Les Payens regarderoient-ils la Transsubstantiation, la Grace, la Trinité, comme des choses au-dessus de la raison? Il s'ensuit de-là que tout homme sans prévention regarde tous ces Mystères comme autant d'impostures plus ou moins grossières & dangereuses.

Mais, Mr. le déterminé, soutenez-vous aussi qu'il est impossible que Dieu révéle aux hommes quelques vérités qui surpasseroient la pénétration, l'activité & la force de leur raifon? Si cela n'est pas impossible, il peut donc y avoir dans quelque Religion, des dogmes particuliers auxque!s on seroit obligé de se foumettre, & alors il seroit faux que tout dogme particulier fût par - là même, directe-

ment opposé à la raison.

Vous parlez des Mystères des anciens Payens, des Indiens, des Américains, &c. Mais vous abusez indignement des termes, pour jetter de la poussière aux yeux des ignorans. Il n'y a pas plus de rapport entre les termes de Mystères chez les Payens & chez les Chrétiens, qu'il y en a entre le jour & la nuit.

On donnoit chez les Payens le nom de Mystères à des conventicules ou assemblées fecrettes, où l'on se livroit aux plus insâmes excès, pour honorer par l'imitation, des divinités abominables. On en trouvera une defcription très-détaillée dans Clément d'Ale-clement xandrie. On le donnoit aussi à d'autres assem-Alex. blées où l'on expliquoit le sens de certaines ad Græc cérémonies commémoratives, de l'état où s'étoient trouvé les premières Sociétés dans les tems qui suivirent le déluge. Tels étoient les Mystères d'Eleusis, au rapport de Cicéron qui y fut initié. Mais chez les Chré- Cic. de tiens, on n'a jamais entendu par le mot de Legib. Mystères, que certaines vérités qui regar-lib. 2dent l'essence de Dieu, ou ses décrets éternels, que Dieu a annoncé lui-même, ou par des hommes inspirés comme les Prophêtes, ou par son Fils, le Verbe incarné, & qu'il a scellé de l'autorité des prodiges les plus incontestables & les plus frappans.

Pour les Mystères des Indiens & des Américains, que ce fougueux déclamateur rappelle aussi, il nous auroit fait plaisir de nous apprendre quels ils étoient, & par quels graves Auteurs il en a été instruit. Car il ne suffit pas d'affirmer; il faut prouver ce qu'on affirme. On fait bien que chez quelques peuples brûtes & sauvages de l'Amérique & de l'Inde, il y a eu des cérémonies, & des idées grossières & absurdes, dont on n'a jamais pû reconnoître l'origine. Mais de Mystères, on ne sache pas qu'il y en ait jamais eu chez eux.

Les Payens, ajoute-t-il, regarderoient-ils la Transsubstantiation, la Grace, &c. comme des choses au-dessus de la raison? Mais les Justin, les Cyprien, les Athénagore, les Arnobe & tant d'autres grands Hommes du Christianisme, étoient nes Payens, & ont pensé de nos Mystères comme nous en pensons aujourd'hui. Les Payens les regardoient donc comme des choses au-dessus de la raison.

Il conclut que tout homme sans prévention

regarde tous ces mystères comme autant d'impostures, &c. Cethomme, assurément, est bien modeste & bien poli. Depuis dix-sept siècles que dure le Christianisme, il a donné un grand nombre de très-grands Hommes; il y a eu des milliards & des milliards de Chrétiens; & à l'avis de ce malheureux, qui se cache sous le nom de Militaire Philosophe, il n'y a pas eu un homme dans le Christianisme qui n'ait été un homme de prévention, ou dupe de l'imposture. Ces Chrétiens, Militaire Philosophe, ont été bien à plaindre de n'avoir pas eu un oracle comme vous pour les éclairer, & une autorité comme la vôtre pour les décider!

ORIGINE DU MAL.

The L n'est point de question dans toute la Phi-A losophie, où l'ame prenne un aussi grand interet, où la raison paroisse moins suffisante pour résoudre les difficultés qu'on y rencontre, & sur laquelle on ait bâti par desespoir, ou par présomption, des systèmes plus révoltans, que sur la grande question de l'origine du mal dans ce monde. Pour traiter avec ordre & clarté ce qui regarde ce sujet : 1°. Nous exposerons le système des anciens Manichéens fur l'origine du mal : 2°. Nous ferons quelques observations sur la nouvelle défense que Bayle a donné de cet absurde système : 3°. Nous proposerons quelques principes pour nous diriger dans la recherche de l'origine du mal: 4°. Nous donnerons une explication Philosophique de l'introduction du mal dans le monde: 5°. Nous répondrons aux objections que Bayle fait en faveur de l'hypothèse des Manichéens. Ces cinq articles renfermeront tout ce que nous avons à proposer sur un sujet aussi épineux & aussi important.

ARTICLE PREMIER.

Système des anciens Manichéens sur l'Origine du mal.

Il y a plus de deux mille trois cens ans que les Philosophes Pythagoriciens faisoient déja cette délicate & embarrassante question : Tou Theou agathou ontos, pothen kakoi oi anthropoi : Puisque Dieu est bon, comment les hommes sont-ils méchans? Les Zoroastriens, avantcoureurs de Manez & des Manichéens, avoient deja fait la même question, & ils croyoient y donner une réponse sans réplique, & résoudre toutes les difficultés, en admettant deux principes de toutes choses. Ces deux principes, selon eux, étoient coéternels & indépendans l'un de l'autre; l'un étoit bienfaifant par sa nature, & principe de la lumière & des êtres spirituels & intelligens; & l'autre étoit malfaisant, & principe des ténébres & de la matière.

Chacun d'eux avoit son empire, où il étoit maître absolu. Mais la matière & les ténébres ayant fait une irruption dans l'empire de la lumière & des esprits, il se fit alors une consusion, & un mèlange des uns avec les autres, & c'est de cette consusion & de ce mèlange que se forma ce monde tel que nous le voyons aujourd'hui. L'homme est aussi un résultat de ce mêlange, & tient des deux principes. Ce qu'il y a de bon dans lui, c'est-à-dire, la raison, l'esprit, les sentimens honnètes & vertueux, viennent du bon principe, du principe biensaisant; & ce qu'il y a de mauvais dans lui, c'est-à-dire, les passions déréglées, les

ORIGINE 744

penchans vicieux, les fentimens, les goûts contraires à la décence, à l'honnêteté, à la justice, viennent du mauvais principe. En conséquence de ce système, les Manichéens rejetterent les Livres de l'Ancien Testament, parce qu'il y est d't expressément, que le Ciel Gen. 1. & la Terre sont l'ouvrage d'un Dieu créateur, & que tous les ouvrages du Créateur sont bons.

Quelques efforts qu'aient fait les Manichéens, anciens & modernes, pour subtiliser ieur système, le défendre, le rendre plausible, il n'est pas difficile d'en faire voir le vuide & l'insuffisance, & d'y faire appercevoit les

plus grossières absurdités.

1°. L'insuffisante & le vuide de ce système. Il n'est appuyé sur aucun principe évident qui soit capable de nous convaincre, & il n'est soutenu d'aucune autorité à laquelle nous foyons raisonnablement obligés de nous soumettre.

On demande aux Manichéens quelle est l'origine du mal. Ils répondent que c'est la matière & les ténébres créées, où mises en œuvre par le principe malfaisant. Et quelles preuves donnent-ils de l'existence de ce principe malfaisant? Aucune. Mais pourquoi l'admettent-ils, puisqu'ils n'en ont aucune preuve? C'est parce qu'il ne peut point y avoir d'effet sans cause. Le raisonnement des Manichéens revient donc à ceci : Il existe du mal dans ce monde; nous n'en connoissons pas la cause; donc cette cause est un principe existant par lui-même, indépendant & éternel, comme Dieu lui-même.

Cette manière de raisonner ne fait pas beaucoup d'honneur aux Manichéens, ni à leurs defenfeurs.

Ensuite, ce système n'est appuyé sur aucune autorité cutorité qui nous oblige à nous soumettre. Les Chrétiens regardent leurs Ecritures comme divines & inspirées; ils reconnoissent leur Eglise comme un Tribunal souverain, dirigé par le Saint-Esprit, & insaillible dans ses jugemens & ses décisions. Il est donc des points sur lesquels ils n'ont pas besoin de demander des preuves, où ils ne seroient point autorisés à en demander, & où il faut qu'ils plient sous l'autorité. La divinité des Ecritures & l'infaillibilité de l'Eglise, les rassurent alors suffisamment, leur tiennent lieu de preuves, égalent & surpassent la force des meilleures preuves. Quand on démontre que Dieu a parlé, on n'a plus rien à désirer.

Mais il n'y a rien de semblable dans le système des Manichéens. Ce ne sont que des hommes. S'ils affirment, ils s'engagent à prouver; & s'ils affirment sans preuves, on est en droit de rejetter & de dédaigner les affertions & les affirmants. Or nous venons de voir qu'ils

affirment fans preuves.

2°. Tout le système Manicheen n'est qu'un tissu d'absurdités, comme le démontra Archelaus, Evêque de Caschra en Mésopotamie, dans sa Consérence avec Manez, qui y su couvert de consusion, & qui cacha sa honte par la fuite. Nous en exposerons ici quelques unes

Première absurdité. La plus inconcevable des absurdités qui soit jamais éclose de l'esprit humain, c'est l'idée d'un principe malfaisant, lequel est coéternel à Dieu, indépendant de Dieu, capable d'arrêter la toute-puissance & tous les desseins de la sagesse de Dieu. Cet Etre malsaisant existe par lui-même, & il est d'abord en cela, égal à Dieu. Mais comment, ayant cette souveraine persection, Tome III.

n'a-t-il avec cela que des attributs funches & détestables? Comment existant nécessairement & par lui-même, ainsi que Dieu, est-il d'une nature totalement opposée à celle de Dieu?

Seconde absurdite. Comment ce monde où nous voyons régner l'ordre le plus admirable, & l'harmonie la plus merveilleuse; où tout est si bien lié, où brillent de toute part les caractères d'une sagesse infinie; comment ce monde ne seroit-il l'effet que du conflict & de l'opposition de deux principes ennemis. dont l'un ne peut jamais s'accorder avec l'autre, dont l'un ne cherche qu'à détruire ce que l'autre fait, & qui sont également puissans, l'un pour établir l'ordre par-tout, & l'autre pour porter par-tout le désordre ? Comment cet ordre, cette harmonie, tous ces brillans traits de sagesse ne seroient-ils que le réfultat des combats & de l'opposition de ces deux principes?

Troisième absurdité. Sur quoi fondé, s'avise-t-on de dire que la matière est mauvaise par sa nature; qu'une substance étendue & composée de parties est un principe de mal? En voyant les services & les agrémens insinis que la matière procure, desquels l'homme peut abuser quelquesois, il est vrai, mais dont il peut saire aussi un usage innocent, & qu'il peut sanctisser par la reconnoissance envers le Créateur; la raison ne nous fera-t-elle pas regarder comme une extravagance, l'idée manichéenne, qui ne nous présente la matière que comme l'ennemie née de la sagesse & de la

vertu?

Quatrième absurdité. Si j'examine les êtres sensibles qui sont sur la terre, je vois que depuis l'insecte jusqu'à l'éléphant, tout est fait avec dessein, & m'annonce une sagesseinsi-

vie; que tout a son utilité, & montre la bonté a plus attentive; que tout m'instruit de la récondité inépuisable, de la toute-puissance livine, & me remplit d'admiration. Si quelquesois ces êtres sensibles sont l'occasion de quelque mal physique, la raison & l'intelligence donnée à l'homme lui sournissent assez de moyens pour l'éviter ou pour le réparer; & d'ailleurs ces maux physiques, que sontils en comparaison des avantages qu'on en retire, des services qu'ils rendent, ou des vertus auxquelles ils donnent occasion?

Cinquième absurdité. Si l'homme est l'ouvrage de deux principes opposés & ennemis, il n'est pas plus louable en faisant bien, ni condamnable en faisant mal, qu'une pierre n'est louable ou condamnable, lorsqu'abandonnée à sa propre pésanteur, elle tombe & tend vers le centre de la terre. Car ce qu'il y a en lui du mauvais principe, doit nécessairement opérer le mal; ce qu'il y a en lui du bon principe, doit nécessairement opérer le bien. Il doit donc être nécessairement passif fous ces deux puissances. Cependant l'homme est sujet au repentir. Il sent qu'il fait mal, parce qu'il le veut, & parce qu'il abuse librement de fes facultés. Si l'habitude est violente & comme insurmontable, il comprend bien que cela est un effet très-physique des abus réitérés qu'il a fait de sa liberté. Il est donc faux que Phomme soit mû & conduit par deux principes opposés. Il n'est donc pas l'ouvrage de leux principes; & sa propre expérience lui émontre que l'hypothèse manichéenne est la lus extravagante des absurdités.

C'est cependant cette absurde hypothèse que layle, qu'on peut regarder comme le généalissime des incrédules, ose présenter com-

Gj

ARTICLE SECOND.

Examen de la défense du Manichéisme par Bayle.

C'est une chose qu'on ne peut pas regarder fans indignation & fans étonnement, que l'ardente & opiniatre application de Bayle à la défense du Manichéisme, & les grands efforts qu'il fait, les tours, les détours, les adresses qu'il emploie pour le faire triompher, & renverser par-là, Religion, révélation, morale, & tout ce qu'il y a de plus respectable, deplus facre, & de plus nécessaire dans la societé. Mais ce qui n'est pas moins étonnant, c'est que cet homme avec tout son esprit, sa subtilité, & les rafinemens de sa dialectique, donné dans les contradictions les plus palpables, les absurdités les plus groffières, & qu'il emploie des raisonnemens qui révoltent d'abord. & dont la fausseté vous saute aux yeux. On peut en juger par les échantillons suivans.

10. Bayle vous assure dans un endroit, que nichéen par les raisons à priori, les défenseurs du Maninote D. chéisme auroient été bientot mis en fuite. Les raisons à posteriori étoient leur fort : c'étoit-là qu'ils pou-

voient se battre long-tems, & qu'il étoit difficile à les forcer. Et dans un autre endroit, le même Art. Pau. homme vous affure aussi, que les Peres de l'Eglis liciens, auroient du abandonner toutes les raisons à priori,

note E. comme des dehors de la place qui peuvent être in fultés, & qu'on ne sauroit garder. Il falloit se con enter des raisons à posseriori, & mettre toutes ses

Nous ne disons rien sur une contradiction aussi forte & aussi choquante; nous nous con-

tentons de la faire remarquer.

2°. Il faut avoir renoncé à toute pudeur pour établir des principes dont les conséquences sont l'anéantissement de tout bien & de tout mal moral, de vice & de vertu, de liberté & de tout ce dont la raison & la Religion nous donnent les notions les plus claires. C'est cependant ce que fait Bayle en s'exprimant en ces termes: Par les idées que nous avons Art.Paus dun Etre créé, nous ne pouvons point comprendre liciens, qu'il soit un principe d'action, qu'il puisse se mou-note Y. voir lui-même, & que recevant dans tous les momens de sa durée, son existence & celle de ses facultés; que les recevant, dis-je, d'un autre cause, il crée en lui-même des modalités par une vertu qui lui soit propre.... La créature n'ayant donc pas Celle-même le principe du mouvement, il faut de wute nécessité que Dieu la meuve. Il fait donc quel-

que chose de plus que de lui permettre de pécher.

Peut-on présenter quelque chose de plus absurde, de plus révoltant? N'est-ce pas direbien clairement, que l'homme n'est entre les mains de Dieu qu'un misérable automate, & que s'il y a véritablement du péché dans lui, vest Dieu lui-même qui en est l'auteur? N'est-Désence ce pas dire, comme l'observe judicieusement de la

n ce pas dire, comme l'observe judicieusement de la n Mr. Clarke, que Dieu dans toute l'étendue religion n de sa puissance ne sauroir sormer une créa-rom.

n ture libre & capable de se mouvoir, & d'agir par elle-même? A ce compte, Dieu est la cause immédiate de tout ce qui se fait dans

" l'univers, & ne l'est pas moins par rapport n aux intelligences, que par rapport à la ma-

a tière. Donc les hommes, absolument inca-

ORIGINE \$20

» pables de vertu & de vice, ne doivent être » ni récompensés, ni punis de ce qu'ils font, » puisqu'ils ne sont jamais que des êtres passifs. » N'entreprenons point ici de combattre dans

» les formes un système si monstrueux. Il en » est de la liberté dans les êtres intelligens,

« comme du mouvement dans les corps. Si » l'expérience ne la prouve pas suffisamment » & démonstrativement, même à chacun, il

n'est point de raisonnement qui le fasse ». 3°. Pour embrouiller toujours plus la quesrion, & jetter toujours plus de nuages dans les esprits, il fait les abus les plus crians de l'Ecriture; il présente comme des décissons fûres, les opinions les plus outrées de quelques Théologiens, foit Catholiques, foit Prozestans; il pousse avec toute la force imaginable, les difficultés, n'y donne jamais un mot de réponse, & laisse là le lecteur imprudent, qui, avec un pareil raisonneur, s'expose mi-Térablement à la féduction, & qui n'a ni affez de science, ni assez de lumières, pour s'en

garantir & s'en défendre.

Ainsi, parce que Dieu dit dans Isaie: Au-Maie 55. tant que les Cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont-elles élevées au-dessus de vos voies, & mes pensées au-dessus de vos pensées; Art.Pau-Bayle en conclut que nous ne comprenons liciens, rien, & ne pouvons rien comprendre à la conduite de Dieu. Mais sa mauvaise foi, & l'abus qu'il fait des divines Ecritures, paroîtront à découvert, si l'on jette les veux sur tout ce chapitre cinquante-cinquième, puisque Dieu n'y parle que de l'étendue de ses miséricordes, de sa bonté, de son amour pour ses créatures; & que pour nous en donner la plus haute idée, il nous dit que ces divins attributs sont aussi élevés au dessus de notre

.

manière de penser, que les cieux le sont audessus de la terre.

Parce que saint Paul, en parlant, d'une part, de ces Juiss qui, à cause de leurs péchés, & malgré les promesses faites à leur Nation, ont été rejettés, & n'ont point participé à la grace de l'Evangile; & de l'autre, en parlant de ces Payens qui ne se sont pas refusé à la grace, & sont devenus enfans de Dieu; parce que saint Paul là-dessus s'écrie: O profondeur des richesses, de la sagesse & de la Rom. 11 science de Dieu, que ses jugemens sont incompréhensibles & ses voies impénétrables! Bayle en Eclaircif conclut que le droit absolu de Dieu sur toutes semens les créatures, est le seul principe selon lequel sur les Manich. faint Paul ait pu répondre aux difficultés de la prédestination. Et cependant dans tout ce chapitre, il n'est parlé que de la patience de Dieu à supporter les Juis indociles, de sa misericorde en appellant les Gentils à la foi, & de ses promesses envers les uns & les autres. Il n'y est pas dit un seul mot de la prédestination.

Enfin, il propose les plus redoutables objections sur l'origine du mal, & il n'y donne pas un mot de réponse, parce que, vous dit-il froidement, je n'en connois point, & que c'est stide le propre des Mystères évangéliques d'êtres exposés à des objections que la lumière naturelle ne peut éclaireir. Mais nous ferons voir dans l'article cinquième, que ce qu'il présente comme des difficultés insolubles, ne sont telles que pour ceux qui n'ont d'autre slambeau que l'ignorance, la mauvaise soi, l'impiété, & qui ne savent pas discerner un sophisme d'un raisonnement juste & bien sondé.

4°. Pour mieux furprendre son lecteur, & pour mieux embarrasser dans les filets de sa

sophistiquerie, il le rappelle sans cesse à son intérêt personnel, & il lui présente toujours cet objet comme dépendant uniquement de la bonté de Dieu. En prenant cette bonté dans une précision absolue, & sans aucune attention aux autres attributs qui ne sont pas moins essentiels à Dieu, il veut que cette bonté prévienne tout, ou pardonne tout, ou ferme les yeux fur tout. Il ne s'embarrasse ni de liberté, ni de bien moral, ni de vertu; il ne dit pas même un mot de tout cela dans ses diffuses & prolixes differtations & explications. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait point de mal phyfigue pour l'homme, ni dans ce monde, ni dans l'autre. En un mot, à force de répéter & de rebattre le mot de bonté, & d'exagérer ce qu'exige, ce que présente l'idée de bonté, il n'en fait plus qu'une véritable & aveugle imbécillité.

le Manichéisme, présente encore de nouveaux fophismes comme les défenses les plus victorieuses, & les justifications les plus complettes pour lui. Il voudroit encore persuader qu'on lui a beaucoup d'obligation, & qu'il y a un grand profit à tirer de ses réflexions. Car Paulic, il est plus utile qu'on ne pense, dit-il, d'humilier note F. la raison de l'homme, en lui montrant avec quelle force les hérésies les plus folles, comme sont celles des Manichéens, se jouent de ses lumières, pour embrouiller les vérités les plus capitales... Il faut captiver son entendement sous l'obeissance de la foi, & ne disputer jamais sur certaines choses.... La barrière la plus nécessaire à conserver la Religion de Jesus-Christ, est l'obligation de se soumettre à l'autorité de Dieu, & à croire humblement les my A. tères qu'il lui a plû de nous révéler, quelque incon-

5°. Bayle, sentant tout l'odieux du personnage qu'il fait en plaidant si ardemment pour cevables qu'ils soient, & quelque impossibles qu'ils

paroissent à notre raison.

Au ton de cet homme, vous diriez qu'il ne prononce que des sentences; & si l'on examine attentivement ce qu'il dit, on voit que cela n'est bon que pour surprendre les esprits superficiels, & qu'il sait pitté à l'homme capable de penser & de juger.

Il est plus utile qu'on ne pense d'humilier la raifon de l'homme. Mais pourquoi humilier la raison ? Il faut, au contraire, l'éclairer, la diriger, la redresser, quand elle seroit dans le danger d'être séduite par l'erreur. Ce sont les hommes orgueilleux, les séducteurs, les mau-

vais raisonneurs, qu'il faut humilier.

Il faut montrer à l'homme, avec quelle force les héréses les plus folles, comme celles des Manichéens, se jouent de ses humières. Et pourquoi se fait-il l'avocat, le désenseur le plus zèlé & le plus ardent qu'il y ais jamais eu de ces mêmes hérésies? Pourquoi ne pas dire un mot pour soutenir ces vérités capitales, que ces mêmes hérésies attaquent?

On ne doit jamais disputer sur certaines choses. Et c'est sur ces mêmes choses qu'il dispute kuimeme avec l'acharnement & l'opiniâtreté la plus inconcevable. On compteroit plus de deux cens pages dans son Distionnaire sur ces

seules matières.

Il faut se squeetre à l'autorité de Dieu, & croire les Mystères, quelque inconcevables qu'ils soient, & quelque impossibles qu'ils paroissent à notre raison.

Nouvelle filouterie. La soumission à l'autorité de Dieu n'est ni aveugle, ni stupide. Notre obéissance est conforme à ce que nous dicte la raison elle-même: Rationabile obsequium vestrum. Rom.121

La raison nous démontre la nécessité & l'obligation de croire, Le resus de croire seroit donc

G v

condamné par la raison même. Mais parmi les choses que nous sommes obligés de croire , il y en a qui sont par leur nature infiniment au-dessus de la portée & de la force de notre raison. Les mystères sont toujours mystères ; voilà l'objet de la foi. Mais la révélation est évidente; voilà la voie à la foi, le stambeau & l'appui de la raison.

Mais il faut entendre Mr. Clarke lui-même
- fur ce sujet. Après avoir rapporté plus au long
que nous, ce texte de Bayle, voici de quelle
Désense manière il lui répond: «En vérité ce langage

de la Religion tom, 5. » est bien choquant & bien peu sensé dans la » bouche de Mr. Bayle, après les fréquens » usages qu'il a fait des principes & des déci-» sions qu'il attribue à l'Ecriture, pour dé-» fendre la cause des Manichéens. Ne voilà-» t-il pas un Chrétien bien humble, bien mo-» deste, bien soumis à l'autorité de Dieu, " & qui s'est bien souvenu qu'il ne faut comn battre les Manichéens que par l'Ecriture? Qu'est-» ce d'ailleurs qui fonde sa maxime? Est-ce la » raison? Est-ce l'Ecriture elle-même? Non. » ce n'est ni l'une ni l'autre; & le Philosophe » de Rotterdam avoit trop de lumières & trop » de pénétration pour ne s'en être pas apper-» çu, s'il eût été de son intérêt, ou de son » honneur de s'en appercevoir. De ce qu'il n peut y avoir dans la Religion des choies » si prosondes ou si élevées, que l'étroite » capacité de l'esprit humain ne sauroit y at-» teindre, s'en suit-il que la raison ne puisse » juger de celles qui sont naturellement à sa » portée, ou que la révélation y a mises? A » cet égard, la maxime générale d'une foumif-» fion implicite ne feroit ni moins fausse, ni » moins ridicule que celle que l'on poseroit » en physique; que nos yeux ne peuvent ju» ger de ce qu'ils voyent, parce qu'il peut y » avoir des objets que leur éloignement dérobe » à notre vue ».

En voilà assez pour faire juger de la défense que Bayle a donné du Manichéisme. Elle révolta généralement toutes les Communions Chrétiennes. Catholiques & Protestans, tout le monde s'éleva contre lui. Il entreprit de se justifier par ses éclaircissemens, qu'on trouve à la fin de son Dictionnaire. Il y embrouille la matière plus que jamais ; il y répand des principes encore plus féducteurs; il ne répond à rien de ce qu'on lui objecte. Il conclut sa justification par ces mots remarquables: Ceux qui demandent l'utilité, ou le cui bono des discussions qui leur ont déplû, verront ma réponse dans le troisième éclaircissement, qui est sur les Pyrrhoniens; & dans cet éclaircissement, il n'est pas fait la moindre mention, ni du Manichéisme, ni des Manichéens. C'est ainsi que dans Bayle, le Chrétien se joue de la Religion, l'honnête homme de la probité, & le Philosophe de la raison,

Article troisième.

Questions préliminaires pour servir de principes à la recherche de l'origine du mal.

Par les questions suivantes, nous nous proposons de répandre la clarté dans l'esprit du lecteur, & de lui fournir une méthode pour procéder avec justesse & avec assurance, dans l'examen d'une matière aussi épineuse & aussi délicate.

PREMIÈRE QUESTION. Dieu a-t-il pu créer des êtres de différentes espèces, & qui eusse différens dégrès de persection?

RÉPONSE. La puissance de Dieu étant inst-

ORIGINE

156 nie, elle peut varier à l'infini ses ouvrages & ses productions; & c'est cette variété admirable qui nous fait mieux connoître · l'étendue & la fécondité de sa toute-puissance. La seule création de la terre, pour nous en tenir à cette partie de l'Univers, la seule création de la terre, avec tous les minéraux qu'elle enferme, les végétaux dont elle est couverte, les animaux qu'elle nourrit, avec tous les différens genres d'organisation qui en sont la fuite, nous donne la plus haute idée de la Puifsance créatrice. Mais tous ces êtres étant de différentes espèces, doiventêtre plus ou moins parfaits les uns que les autres; tous ces êtres étant finis & bornés, doivent aussi être bornés dans leur perfection. Cependant ils ontchacun ce qui leur est nécessaire relativement à la fin pour laquelle ils ont été créés. On ne doit donc pas douter que Dieu n'ait pû créer des êtres de différentes espèces, & avec des dégrès différens de perfection; & cette différence 'ne peut point blesser l'idée que nous devons avoir de la puissance ou de la sagesse du Créateur.

Seconde Question. Dieu a-t-il pû créer

des intelligences libres !

RÉPONSE. La liberté est le pouvoir qu'a un être intelligent de faire une chose, ou de ne la pas faire, à son choix. On sent bien que cet attribut est une perfection véritable. Il est comme effentiel aux intelligences, parce que connoissant les diverses sortes de biens . & les moyens pour y parvenir, elles doivent avoir aussi le pouvoir de choisir & d'employer ces moyens, sans quoi la connoissance & le difcernement leur seroient fort inutiles. Des Intelligences sans liberté ne pourroient être regardées que comme des automates purement

paffifs. Dès-lors il n'y auroit plus lieu, ni aux vertus, ni au mérite. Il ne pourroit plus être question de bien moral parmi les hommes. Il faut donc convenir que Dieu a pû créer des Intelligences libres?

Troisième Question. Dieu a-t-il pû imposer des loix aux Intelligences qu'il avoit.

créées ?

En qualité de Créateur, Dieu est le Maître absolu de ses créatures, & le principe de tous les biens dont elles jouissent. Sa souveraine autorité exigeoit un hommage de dépendance & de reconnoissance de la part de la créature : c'est ce que personne n'osera contester. Sa bonté infinie demandoit que cet hommage ne fût ni difficile, ni onéreux. Sa sagesse devoit fournir des motifs capables de l'engager & de la décider. Ainsi Dieu en ufa-t-il dans le précepte qu'il fit au premier homme. Il le place dans le lieu le plus gracieux de la terre ; il fournit à tout ce que peuvent exiger ses défirs & ses besoins; il lui donne un empire absolu fur tous les êtres dont il est environné; il lui permet l'usage de tous ces fruits délicieux que ce lieu de volupté lui présente, & même de celui qui affure l'immortalité. Il est un seul arbre auquel il lui défend de toucher, pour éprouver son obéissance & faire reconnoître son autorité souveraine. Cette loi, cette défense, blesse-t-elle l'idée que nous devons avoir de l'autorité souveraine de Dieu, de sa fagesse, ou de sa bonté?

QUATRIÈME QUESTION. Dieu a-t-il dû ren-

dre les créatures impeccables ?

RÉPONSE. Nous avons vu que Dieu avoir pû créer des êtres finis & bornés, & de différentes espèces, & avec de différens dégrès de perfection. Or des créatures bornées & finies doivent être sujettes à l'imperfection, parce que c'est une suite nécessaire de leur nature. Nous avons vu aussi qu'il avoit créé des Intelligences libres. Or des Intelligences libres, mais bornées, peuvent choisir entre différentes espèces de biens, entre des biens apparens & des biens réels, entre des biens permis & des biens interdits. C'est donc une suite de leur nature, que ces créatures puissent quelquefois se tromper, choisir mal, & par conséquent pecher. Il est de la justice, de la sagesse & de la bonté de Dieu de leur fournir des secours, des moyens, des motifs capables de les prémunir contre la féduction, & de les détourner du péché. Or non-seulement il les fournit, mais il ne s'est trouvé encore aucun homme raisonnable qui ait osé dire qu'il ne les fournisse pas. Bayle a si bien senti la force de ces principes, que par desespoir, & dans l'impossibilité de répondre, il va jusqu'à faire entendre que Dieu ne devoit point donner à l'homme le libre arbitre. La réponse est bien digne en effet d'un desespéré.

CINQUIÈME QUESTION. Dieu ayant prévu le péché de l'homme, n'auroit-il pas dû l'em-

pêcher?

RÉPONSE. Pour faire une réponse juste à cette question, il faut considérer le péché sous deux différens points de vues; 1°. Relativement à Dieu à qui le péché est opposé; 20. relativement à l'homme, dans qui le péché est

puni.

Donnons un moment à examiner d'abord le premier point. Si l'on pouvoit démontrer que la permission du péché non-seulement ne blesse point les attributs divins, mais qu'elle sert même à en faire éclater par des caractères encore plus frappans, la grandeur & la gloire,

159

on démontreroit par-là même que Dieu, quoiqu'il ait prévu le péché, n'a point été pour cela dans la nécessité de l'empêcher. Or, ce point se démontre très-aisément. Car, 10. la permission du péché ne blesse point la justice, parce que l'objet de la justice est de récompenser pour le bien, & de punir pour le mal. 20. Elle ne blesse point la sagesse, parce que la véritable beauté du monde moral est que l'homme embrasse la vertu par présérence, par goût, par choix, & librement. Or cela ne pourroit pas avoir lieu, fans la permission du péché. 30. Elle ne blesse point la bonté, laquelle consiste à vouloir & à faire du bien. Or la permission du péché n'est point opposée à la bonne volonté de Dieu, elle n'arrête pas ses bienfaits, elle n'empêche jamais l'homme d'en profiter. 4°. Elle ne blesse point la saintete, parce qu'il n'y a que la volonté, ou l'action du péché, qui la blesse en effet, & que le pouvoir de pecher est, lorsqu'on y résiste, le plus bel hommage qu'on puisse rendre à la sainteté. D'ailleurs, rien ne fait mieux juger de la grandeur des divins attributs, que la permission du peché. Et qu'est-ce qui nous fait mieux connoître la fainteré infinie de Dieu, que la manière dont il a exigé que le péché fût réparé; ou sa justice, que les rigueurs dont il est puni; ou sa magnificence & sa libéralité, que les récompenses dont il couronne ceux qui ont triomphé de l'inclination au péché ? Donc à considérer le péché rélativement aux attributs divins, Dieu n'a point été obligé de l'empêcher.

Le second point de la réponse roule sur l'intérêt de l'homme, & c'est par conséquent celui sur lequel il est plus difficile de se contenter. Cépendant il faut convenir qu'à consis

700 dérer le péché, rélativement à l'homme dans qui il est puni, Dieu n'a pas été obligé de l'empêcher, si l'homme ne peut pas se plaindre avec justice de la punition. Or il est évident qu'il ne peut pas se plaindre avec justice de la punition, parce qu'il a péché malgré les menaces qui lui avoient été faites, parce qu'il a péché malgré les secours qu'il avoit pour faire le bien & pour s'éloigner du mal.

Ou'on fasse attention à la vérité suivante. C'est qu'il n'y a que les hommes vicieux qui plaident contre Dieu pour la tolérance & l'impunité du crime. Ces gens-là se mettent aussi peu en peine des récompenses de la vertu, que de la vertu même. Mais ils détestent tout dogme qui annonce des punitions réservées aux criminels. Ils ergotisent sur l'impossibilité de concilier la souveraine bonté de Dieu, avec des punitions séveres. Ils voudroient qué cette souveraine bonte permît tout, tolérât tout, fut insensible à tout; que l'homme put être impunément vicieux , déréglé, esclave de toutes ses passions; & ils ne sont pas attention qu'une pareille bonté, qui seroit la qualité la plus méprisable dans un homme, seroit encore, à plus forte raison, bien plus indigne de Dieu, & absolument incapable de se trouver dans un Etre infiniment juste & infiniment saint.

De tout ce que nous venons de dire. il s'ensuit évidemment que, soit que l'on considere le péché rélativement à Dieu, foit qu'on le considere relativement à l'homme, Dieu n'a pas été dans la nécessité de l'empêcher. & qu'il a pû le permettre sans que sa sainteté. sa justice, sa sagesse, sa bonte en fussent blessées. Nous donnerons encore plus de déveoppement à tous ces principes, en répondant aux objections qui feront le sujet du dernier article.

ARTICLE QUATRIÈME.

Explication Philosophique de l'Origine du mal.

Par ce que nous avons dit jusqu'à présent, on a déja dû entrevoir quelle est l'origine du mal. Mais pour la faire reconnoître & en faire juger plus sûrement, nous allons examiner avec attention quelle est la nature de l'homme. Cet examen nous conduira à la découverte la

plus sûre de ce que nous recherchons.

L'homme est composé de deux substances. d'esprit & de matière, d'une ame intelligente & d'un corps organisé. Cette ame a différentes facultés, qui sont, la perception, laquelle reçoit l'image & la connoissance des objets; l'intelligence, qui les compare, qui les examine, & qui en juge; la volonté, qui se porte & s'attache à ceux qui lui plaisent, ou qui s'éloigne de ceux qui lui déplaisent; la liberté, qui, après la connoissance & l'examen, se détermine à faire une chose, ou à ne la pas faire, à la choisir, ou à la rejetter, selon qu'elle le juge à propos. On peut y ajouter encore un certain sentiment naturel qui nous fait distinguer le bien du mal, le vertueux de ce qui ne l'est pas, & l'inclination naturelle vers le bien.

Toutes ces facultés se trouvent également dans tous les hommes; mais elles ne se trouvent pas en un degré également parfait dans chacun. Cette différence, qui est souvent trèsconsidérable, peut venir de bien des causes, dont les principales sont une organisation plus parfaite dans les uns que dans les autres : elle peut venir aussi d'une grande différence dans la culture, l'instruction & l'éducation. Aussi parmi les hommes en trouve-t-on qui, par la raison, la connoissance, & la pénétration, semblent être assez peu au-dessous des pures intelligences; & l'on en trouve aussi d'autres qui, par leur stupidité, paroissent être fort peu au-dessus des brutes dépourvues de raison.

A ces facultés spirituelles, il faut ajouter encore d'autres dispositions qui sont d'une espèce différente, qui viennent du corps, & qui sont l'origine des passions. Il faut reconnoître aussi dans l'homme diverses espèces de sensations & de sentimens qui ne se trouvent point, & ne peuvent point se trouver dans les pures intelligences. Ainsi, l'homme tient par sa nature comme un milieu entre les purs esprits & les brutes; fort au-dessous des uns, & très-supérieur aux autres, & dans ce compososé & cette alliance singulière, il n'y a rien qui ne soit physiquement bon, rien qui foit mauvais par lui-même, rien qu'on ne puisse regarder comme dans un état d'indifférence, à cause du bon usage, ou de l'abus que l'homme libre en peut faire.

Mais comme les connoissances de l'homme sont bornées, & que les impressions que les choses sont sur les sens peuvent être tantôt utiles, sans être agréables, & tantôt pernicieuses, sans être désagréables, il s'ensuit qu'il peut quelquesois tomber dans l'erreur, & faire un mauvais choix; il s'ensuit qu'il peut quelquesois être plus vivement émû par l'impression faite sur les sens, que par ce que lui réprésente la raison & la loi intérieure; il s'ensuit qu'il ne donnera peut-être pas toujours toute l'attention nécessaire aux motifs qui devroient l'attacher à ce qui est plus juste, plus

convenable, plus vertueux.

Quoiqu'il foit parfaitement libre, il peut donc, par la défectibilité de la nature, prendre un mauvais parti, abuser de sa liberté, & par conséquent pécher; & alors on voit que la véritable origine du mal n'est que le mauvais usage que l'homme fait de son libre arbitre & de ses facultés.

Cependant cette défectibilité de la créature, ce pouvoir d'abuser de sa liberté & de s'eloigner du devoir, étant une suite nécessaire de sa nature, ne doit point être imputée au Créateur, comme un manque de sagesse, de puissance, ou de bonté. Autrement il faudroit dire que Dieu n'auroit rien dû créer, ou ne créer que des êtres infiniment parsaits. Mais l'un & l'autre de ces deux points est également absurde. Nous avons montré l'absurdité du premier dans notre réponse à la première question. L'absurdité du second n'est pas moins visible, parce que qui dit créature, dit un être fini & borné, & par conséquent un être désectible.

D'ailleurs, si l'on pouvoit imputer au Créateur comme une faute, l'imperfection des créatures, il n'y en auroit aucune qui ne se crût en droit de se plaindre de son auteur. Le caillou pourroit se plaindre de ce qu'il n'est pas aussi bien organisé que la plante; la plante, de ce qu'elle n'a pas le sentiment comme la brute; la brute, de ce qu'elle n'a pas l'entendement comme l'homme; l'homme, de ce qu'il n'est pas aussi parfait que l'ange; l'ange, de ce qu'il n'approche pas encore plus des perfections du Créateur. Mais ce sont-là autant d'absurdités, & des absurdités si grossières, qu'elles n'ont nul besoin de résutation.

On fent, au contraire, que rien n'est plus propre à faire briller & à nous faire admirer la puissance du Createur, que cette subordina,

164 tion, cette variété, cettte gradation de perfections dans les créatures; que tous ces êtres, malgré leurs imperfections naturelles, sont convenables aux fins pour lesquelles Dieu les a faites, & qu'il a pù se proposer comme dignes de lui; que le pouvoir donné à l'homme, de faire le bien à son choix, de donner la préférence à la vertu, de rendre volontairement ses hommages au Créateur, est le premier fondement de ce qui fait la véritable beauté du monde moral. Enfin nous fentons tous au fond de l'ame, & tout homme qui use de sa raison, qui pense, qui résléchit, le reconnoît égale-ment, qu'il n'y a que l'amour du vrai, du juste, du vertueux, auguel l'homme se porte par choix, qui soit digne de louange, qui soit digne d'être estimé & respecté, qui présente fur la terre un spectacle véritablement propre à nous intéreffer.

Tout est donc bien de la part de Dieu: Gen. 1. Vidit Deus cunsta qua fecerat, & erant valde bona. Tout est bien de la part de l'homme qui use de sa liberté pour suivre les vues de Dieu. Le mal ne peut venir que de l'abus que l'homme feroit des facultés qu'il a reçu de son Créateur. On ne doit pas en rechercher une autre origine. Tout est ici d'accord avec ce que nous dit le sens intérieur, la raison, la révélation.

L'impie le sent comme tous les autres hommes. Il ne lui manque que la droiture & la sincérité nour en convenir.

ARTICLE CINQUIÈME.

Réponse aux objections de Bayle sur l'Origine du mal.

Les principes que nous venons de présenter dans les articles précèdens, seroient déja bien suffisans pour répondre à tout ce que Bayle objecte sur l'origine du mal. Mais pour donnéer une entière satisfaction aux lecteurs, nous allons présenter encore toutes les difficultés que ce sameux maître d'incrédulité sait à ce sujet. Il ne cesse de répéter dans tous ses articles, Manichéens; Pauliciens, Origene, Marcionites, &cc. que ces difficultés sont absolument insolubles à la raison. On va mettre le lecteur en état de juger si ces afsertions & ces déclamations sont bien sondées.

PREMIÈRE OBJECTION.

" Si l'homme étoit l'ouvrage d'un principe Bay. art]
" infiniment bon & faint, il auroit été créé Mani" non-feulement fans aucun mal actuel, mais chéens
" auffi fans aucune inclination au mal, puif-note Di

» que cette inclination est un défaut qui ne » peut pas avoir pour cause un tel principe ».

Il n'y a rien de plus vrai que cette première proposition de Bayle, & rien de plus saux que la consequence qu'il veur en tirer. Pour faire appercevoir cette consequence, nous n'avons qu'à achever son argument en cette manière: Or l'homme n'a pas été créé sans aucun mal actuel, ou sans inclination au mal. Donc il n'est pas l'ouvrage d'un principe insiniment bon & saint. Mais en achevant ainsi l'argument, on en voit tout le faux & le séducteur.

Car il est très-faux que l'homme ait été créé avec quelque mal actuel. Adam reçut de Dieu leur conservation, comme la vegetation dans les plantes, la nutrition dans les animatix, &c. Le bien moral renserme nécessairement l'exercice de la liberté. Le bien physique n'annonce que la nécessité. Ainsi, dire que Dieu détermineroit l'homme au bien moral, comme au bien physique, c'est dire que Dieu le détermineroit à faire nécessairement, ce qui essentiellement ne peut se faire que librement. Y eût-il jamais bévue & contradiction plus grossière.

Au lieu de donner le franc arbitre, Dieu déterminera au bien ses créatures. La liberté n'est pas un mal. Peut-on raisonnablement faire un reproche à Dieu de nous l'avoir donnée, ou de ne nous l'avoir pas ôtée. C'est une perfection véritable; elle est nécessaire au bien moral.

Tant pis pour ceux qui en abusent.

Ou si elle leur donne le franc arbitre, elle veillera toujours efficacement pour empêcher qu'elles ne péchent. Par veiller efficacement, cet homme-ci entend, ou une opposition invincible qui empêche l'exercice de la liberté, & qui l'a détruise, ou il entend autre chose. S'il entend une opposition invincible, sa proposition reaferme les deux contradictoires, savoir, l'exercice de la liberté, & un obstacle invincible à l'exercice de la liberté. Sil entend autre chose, nous attendrons qu'il s'explique mieux.

Nous avons indiqué dans les articles précèdens, comment Dieu veille & doit veiller

pour empêcher le péché.

La comparaison de l'obligation d'un pere envers ses enfans, & de celle du Créateur envers ses créatures, ene peut pas être plus hors de propos. Que vient-on nous dire avec cette bonté bornée & cette bonté infinie ? Il ne s'agit nullement ici de bonté, mais de devoir.

.

٠:

voir. Un pere, comme créature & comme pere, a reçu une loi de son Créateur, & selon cette loi, il doit le servir & le faire servir; il doit éviter le mal & le faire éviter. Que ce soit sa bonté ou sa foiblesse, sa dureté ou sa néglicence, qui soient occasion du mal, il est également criminel, parce qu'il manque à une loi que le Créateur lui a imposée. Il est donc engagé par une loi encore plus sorte que celle de la bonté paternelle, à ne pas faire à ses ensans des présens dont ils abuseroient.

Mais si l'on peut supposer une loi dans le Créateur, quelle doit être cette loi? Une loi qui se concilie avec tous les divins attributs: une loi par laquelle sa Sainteté marque son opposition infinie au péché; par laquelle sa Sagesse dispose tout pour le bien moral, & conserve pour cela aux créatures la liberté dont elle les a douées; par laquelle enfin sa Bonté leur fournisse tous les secours & les moyens pour arriver au bonheur. Mais on ne pourra jamais raisonnablement supposer une bonté qui , pour prévenir & corriger les écarts de la créature libre, renverseroit tous les arrangemens primitifs que la Sagesse auroit faits. Ouelle extravagance de prétendre que les écarts, les caprices, les abus que l'homme peut faire de sa liberté, dussent régler les conseils de l'Etre suprême! Quels désordres une bonté qui y seroit affervie ne causeroit-elle pas dans le monde physique & moral!

SECONDE OBJECTION.

"La manière dont le mal s'ést introduit sous Diction;
"l'Empire d'un souverain Etre infiniment bon, art. Pau
infiniment saint, infiniment puissant, est liciens,
non-seulement inexplicable, mais même innote. F.

Tome III.

» compréhensible; & tout ce que l'on oppose » aux raisons pourquoi cet Etre a permis le » mal, est plus conforme aux lumières natu-» relles & aux idées de l'ordre, que ne le n font pas ces raifons mêmes ».

RÉPONSE.

Ce fera Bayle lui-même, qui répondra à cette redoutable objection; & par-là, vous pourrez juger de sa droiture, & de la solidité de ses raisonnemens..

chéens

" Les idées les plus fûres & les plus claires art. Mani » de l'ordre, nous apprennent qu'un Etre » qui existe par lui-même, qui est nécessaire, » qui est éternel, doit être unique, infini, » tout-puissant, & doué de toutes sortes de » perfections. Ainsi, en consultant ces idées, » on ne trouve rien de plus absurde que l'hy-» pothèse des deux principes..... Quand les » Manichéens nous alleguent que, puisqu'on » voit dans le monde plusieurs choses qui sont » contraires les unes aux autres, il y a né-» cessairement deux principes, il font pitié. " L'opposition qui se trouve entre ces êtres, » fortifiée tant qu'on voudra par ce qu'on » appelle variations, défordres, irrégularités » de la nature, ne fauroit faire la moitié d'une » objection contre l'unité de Dieu. On donne » raison de toutes ces choses, ou par les di-" verses facultés que Dieu a donné aux corps, " ou par le concours des causes occasionnelles » intelligentes, sur lesquelles il lui a plû de n se régler.

Ainfi, felon Bayle, les idées de l'ordre nous démontrent évidemment l'unité de Dieu & d'un seul principe; & selon le même Bayle, ce qu'on dit en faveur des deux principes, est beaucoup plus conforme aux idées de l'ordre.

171

Selon lui, l'opposition qui se trouve entre les êtres créés ne forme pas la moitié d'une objection contre l'unité de Dieu; & selon lui encore, il est impossible, en admettant un seul principe, de trouver la raison de cette opposition.

Mais après avoir remarqué cet accord admirable qu'il y a entre les pensées de Bayle, demandez-lui encore sur quelle raison fondés, les Manichéens admettent deux principes, il vous avouera qu'ils n'en ont aucune à priori. Demandez-lui si une explication des phénomenes, qui n'est appuyée sur aucun principe, est bien philosophique & bienfaisante, il sera obligé de vous dire qu'elle ne l'est nullement. Demandez-lui enfin, si la difficulté qu'on rencontreroit à expliquer quelques phénomenes, doit faire renoncer aux principes les plus fûrs & les plus clairs, il ferá forcé de vous répondre que non. Ce sont cependant là tout autant d'absurdités qu'il prétend établir par la défense du Manichéisme.

Les difficultés qu'on rencontre dans l'explication des phénomenes, prouvent les bornes de la raison humaine. Elles ne prouvent pas qu'ils soient absolument inexplicables & incompréhensibles. Mais rien n'est plus condamné par cette même raison, que de renoncer aux principes les plus clairs & les plus assurés. Nous rencontrerons dans nos systèmes des disficultés, & dans celui des Manichéens, les

plus révoltantes abfurdités.

Suite de l'Objection.

« Si l'homme est l'ouvrage d'un seul prin-Diction. » cipe souverainement bon, souverainement art. Mani » saint, souverainement puissant, peut-il être chéens » exposé aux maladies, au froid, au chaud, note D.

ORIGINE

» à la faim, à la foif, à la douleur, aux chagrins? Peut-il commettre tant de crimes? La fouveraine fainteté peut-elle produire une créature criminelle? La fouveraine bonté peut-elle produire une créature malheureuse? La fouveraine puissance, jointe à une bonté infinie, ne comblera-t-elle pas de bien son ouvrage, & n'éloignera-t-elle pas tout ce qui pourroit l'offenser, ou le chagriner?

RÉPONSE.

Il n'y a rien en tout cela, qui fasse une ombre d'objection entre l'unité de principe. Le chaud, le froid, la faim, la foif, ne font pas contraires au bien moral; ils peuvent même servir beaucoup à faire voir la vertu, le courage, l'amour du vrai, du juste, de l'honnête. Les mauvaises inclinations ne sont point précisément la nature de l'homme. Quand il s'en rencontre dans lui, elles viennent toujours de causes accidentelles, qui font des fuites de l'état d'une créature nécessairement bornée & finie, & qui, pouvant se corriger par la raison, l'éducation, les secours que le Créateur ne refuse point, peuvent tourner encore à la gloire & au mérite de l'homme. Pour ce qui est du reste de l'objection, voici ce que nous y répondons.

1°. Il est faux que Dieu ait produit des créatures criminelles. Dieu avoit créé l'homme droit; & l'homme ne s'est écarté de la justice, que parce qu'il a abusé librement de ses facultés.

2⁵. Il'est faux qu'il ait produit des créatures malheureuses. Quel étoit le malheur de l'homme dans l'état où le Seigneur l'avoit mis en le créant? Ce qui a suivi sa désobéissance, ne doit pas être mis sur le compte de Dieu, mais

fur l'abus que l'homme a fait de sa liberté.

3°. Il est faux que la souveraine puissance, jointe à une bonté infinie, doive éloigner de la créature tout ce qui la pourroit offenser ou chagriner, parce que cette bonté infinie est éclairée par une sagesse également infinie. Or la sagesse infinie n'éloignera point les maux qui sont une suite nécessaire de la désestibilité de la créature, & qui peuvent, par un bon usage, servir de matière & d'occasion à la vertu, puisque c'est en cela que consiste le bien moral que la sagesse infinie doit avoir en vue.

Tout le raisonnement de Bayle se, réduit donc à un méprisable sophisme, qui, en flattant l'intérêt des passions, est absolument opposé à ce que nous présentent les plus pures tumières de la raison.

TROISIÈME: OBJECTION,

" Ceux qui disent que Dieu a permis le pé-Diction. » ché, parce qu'il n'auroit pû l'empêcher fans art. Pau-» donner atteinte au libre arbitre qu'il avoit liciens , » donné à l'homme, & qui étoit le plus beau note E. » présent qu'il lui eût fait, s'exposent beau-» coup. La raison qu'ils donnent est belle; » mais on peut la combattre par des raisons » qui sont plus à la portée de tous les hom-» mes, & plus fondées sur le bon sens & sur » les idées de l'ordre.... Le libre arbitre de " l'homme, qu'on lui conservoit sain & entier » dans des circonstances où il s'en devoit ser-» vir à sa propre perte, n'étoit point un bon » présent Jamais nous ne comprendrons qu'on » ait pû lui conserver ce privilege par un effet » de bonté, & par amour de la fainteté. Ceux » qui disent qu'il a fallu qu'il y eût des créa-» tures libres, afin que Dieu fût aime d'un

mamour de choix, sentent bien dans leur monscience, que cette hypothèse ne conmente pas la raison. Car quand on prévoit mue ces êtres libres ne prendront pas le marti de l'amour de Dieu, on voit que la l'amour de Dieu, on voit que la marti de l'amour de Dieu, on voit que la l'amo

RÉPONSE.

Avant de faire une réponse directe à Bayle, on lui demande: Lequel des deux mondes seroit le plus parfait, le plus digne de la sagesse du Créateur, & le plus propre à manifester sa grandeur & sa gloire? Seroit-ce un monde où il n'y auroit ni bien moral, ni vertu, & où toutes les créatures en seroient aussi incapables que les cailloux, la plante ou la brute dépourvue de raison; ou bien seroit-ce un monde, dans lequel des créatures intelligentes seroient capables de connoître la vertu. de l'aimer, de l'embrasser, de s'y attacher par choix & par préférence sur tout ce qui n'est pas vertueux? On lui demande encore si l'on peut avoir l'amour de la vertu, s'y attacher par préférence, en mériter les récompenses, sans liberté? Après lui avoir donné ces deux os à ronger, venons à une réponse directe & détaillée.

1°. Il nous dit que la raison qu'on donne de la permission du péché, & qui est la conservation de la liberté dans l'homme, peut se combattre par des raisons plus sondées sur le bon sens & sur les idées de l'ordre. Mais il a été démontré dans l'article troisième, que la liberté est essentielle aux êtres intelligens; que la désectibilité est une suite nécessaire de la nature des êtres bornés & sinis; que la per-

mission du péché ne blesse aucun des attributs divins: donc il est contre le bon sens & contre les idées de l'ordre, de combattre la per-

mission du péché.

2°. Il dit que le libre arbitre qu'on conservoie sain à l'homme dans des circonstances où il s'en serviroit à sa perte, ne serviroit pas un bon présent. Voilà une pensée fausse & ridicule. L'abus qu'on servit d'une chose ne prouveroit pas que la chose fût mauvaise.

- 3°. On ne comprend pas, ajoute-t-il, qu'on air pû lui conserver ce privilége par un effet de bonté, & par amour pour la sainteté. Mais tous les attributs divins ont chacun leur objet. Celui de la bonté, est de faire du bien; celui de la fainteté, est de maintenir l'ordre & la vertu. Celui de la fagesse, est de n'agir & de ne rien régler que pour des fins dignes de Dieu. Or, nul de ces attributs n'est opposé à l'autre. Bonté, sagesse, sainteté, justice, tout se concilie dans Dieu. La sagesse dans l'homme, c'est de prositer avec reconnoissance des bienfaits du Seigneur, & de se conformer à ses loix.
- 4°. Ceux qui disent qu'il a fallu des êtres libres; continue-t-il, asin que Dieu sût aimé d'un amour de choix, sentent bien dans leur conscience, que cette hypothèse ne contente pas la raison. Ce que nous dit la conscience, c'est que cette hypothèse est souverainement raisonnable; c'est qu'elle ne m'écontente que les passions, c'est qu'elle allarme étrangement les libertins.

5°. Il n'étoit nullement nécessaire de conserver le franc arbitre. Voilà notre homme, qui à la fin leve le masque. Il découvre sa désestable & fanatique pensée, qui est, que Dieu a très-mais fait de nous donner la liberté. Il n'est pas necessaire de faire aucune observation sur cela.

H iv

Suite de l'Objection.

" Il n'y a point de bonne mere, qui, ayant Paulic, permis à ses filles d'aller au bal, ne revonote E., n quât cette permission, si elle étoit assurée » qu'elles y succomberoient à la fleurette : Et » toute mere qui, fachant certainement que » cela ne manqueroit pas d'arriver, les laif-» feroit aller au bal, s'attireroit, pour le moins, n le juste blâme de n'avoir aimé ni ses filles » ni la chafteté. Elle auroit beau dire qu'elle » n'avoit point voulu donner atteinte à la li-'» berté de ses filles. On lui répondroit que ce » ménagement étoit fort mal entendu, & qu'il » auroit mieux valu garder à vue ses filles, » que de leur donner si mal à propos un tel » privilége de liberté. Ceci nous fait voir la » témérité de ceux qui nous donnent pour » raison le ménagement qu'ils disent que Dieu n a eu pour le françarbitre du premier homme.

RÉPONSE.

Cette indécente comparaison, qui est répétée en plusieurs endroits, choqua toutes les Communions Chrétiennes dès que le Dictionnaire parut. Bayle, pour s'en justifier, se contente de dire dans son Eclaircissement sur les Manichéens, que s'il n'eût pas allégué cette comparaison, il auroit été un fort mauvais Historien de la dispute sur l'origine du mal, & rapporteur insidéle des raisons de chaque parti. C'est ainsi qu'il se joue des lecteurs peu éclairés. Nous avons déja répondu à l'objection tirée de la comparaison d'un pere. C'est ici la même difficulté. Il n'y a qu'à y appliquer la même réponse.

Seconde suite de l'Objection.

n Il est de l'essence a'un bienfaiteur de ne

DU MAL

point donner de graces dont il fait qu'on abuseroit de telle sorte, qu'elles ne serviroient qu'à la ruine de celui à qui il les donneroit.

RÉPONSE.

Ainsi, selon notre Sophiste, il faudroit dire aussi que Dieu a mal fait de donner des yeux aux hommes, parce qu'il y en a qui jettent des regards lasciss, de produire la vigne, parce qu'il y en a qui s'enivrent; de créer le seu, parce qu'il y a des incendiaires. En vérité, est-il permis de raisonner ainsi? Dieu, comme cause universelle & infiniment sage, veut qu'il y ait du bien moral dans le monde, parce que le bien moral est ce qui en fait le plus bel ornement. Ce bien moral suppose nécessairement la liberté. Mais Bayle ne veut ni l'un nil'autre.

Troisième suite de l'Objection.

"Il est de l'essence d'un biensaiteur de n'é-Ibid."
pagner rien, pour que ses biensaits rendent
heureuse la personne qu'il en honore. S'il
pouvoit lui consérer la science de s'en bien
servir, & qui la lui resusat, il soutiendroit
mal le caractère de biensaiteur.

RÉPONSE.

Dieu a donné aux hommes tout ce qui étoit nécessaire, pour que ses biensaits les rendiffent heureux, sa Loi, la raison, la conscience, les graces, &c. Le libertin ne trouve qu'un biensait de trop, c'est la liberté; un joug de trop, c'est celui de la loi; un devoir de trop, c'est celui de réprimer les passions. Sur les objections du biensaiteur, distinguez toujours la cause universelle, & l'être créé,

H

pour les raions que nous avons déja dons

Quatrième suite de l'Objettion.

a On ne sauroit concevoir qu'une nature Bor kkk " bienfaisante donne un present de distinction. » sans avoir envie de contribuer plus notablen ment au bonheur de ceux à qui elle le fait. n & par consequent il faut qu'elle fasse en n sorte qu'ils en retirent cet avantage, & » qu'elle les empêche d'y trouver leur désob lation & leur ruine entière. Que s'il n'y a » point d'autre moyen d'empêcher cela que b de revoquer sa donation, il faut la casser.

RÉPONSE.

Notre Sophiste confond toujours la cause universelle, avec la cause particulière. La cause un verselle, éclairée par une sagesse infinie, a des vues qui tendent au bonheur de chaque particulier. Si quelque particulier, par un abus de sa liberté, n'entre pas dans ces vues, on ne peut pas en rejetter la faute sur la cause universelle. La cause particulière est liée par des loix dont elle ne doit pas s'écarter. Ainsi un pere, une mere, un bienfaiteur, doivent s'en tenir aux loix de leur Créateur pour faire le bien, & le faire faire; pour éviter le mal, & le faire éviter.

Rendons sensible, par un exemple, cette distinction de la cause universelle & de la cause particulière. Un Roi biensaisant, & trèsempresse pour le bonheur de ses sujets, fait une loi de laquelle il résulte de très-grands avantages pour l'Etat & pour les peuples. Cette loi porte des peines contre ceux qui ne 's'y conformeroient pas. Si quelques particuliers ne s'y conforment pas, & encourent les peines portées par la loi, faut-il que ce Roi fage & biensaisant, casse sa loi pour éviter à l'instracteur les peines méritées? Faut-il dire comme le sophiste Bayle le dit du Créateur, que s'il n'y a point d'autre moyen de sauver le criminel, que de révoquer la loi, il faut en effet la révoquer; que ce Prince sage & biensaisant soutient mal son beau caractère; que sa loi n'est point une disposition avantageuse pour ses peuples, & qu'il est de l'essec d'un Législateur, de ne point porter de loix dont il sauroit que quelques particuliers abuferoient pour leur ruine entière.

Cinquieme suite de l'Objection.

"Des peres oublieroient tous leurs devoirs, s'ils n'ôtoient pas à un fils un couteau ou une épée dont ils le verroient sur le point de se mal servir pour se blesser. Ils seroient obligés, malgré ses pleurs, à lui arracher ces présens.

RÉPONSE.

Encore une fois, distinguez la cause universelle, & la cause particulière. Cette distinction résout toute la difficulté. Il a été démontré que Dieu n'a point du arracher aux hommes la liberté. Il a été démontré que Dieu a dû donner aux hommes tous les secours & les moyens nécessaires pour les rendre vertueux, & qu'il les leur donne en esset. Ils peuvent les saire usage de ces moyens; ils peuvent les négliger. C'est cet usage qui les rend vertueux; mais cet usage dépend de leur liberté.

QUATRIÈME OBJECTION.

* Lactance, Pere de l'Eglife, dans son cha-patron. * pitre 13, de la Colere de Dieu, fait parler Philon. * ainsi Epicure; Ou Dieu veur ôter le mal de " ce monde, & ne le peut; ou il le peut, &
" ne le veut; ou il ne le peut, ni ne le veut;
" ou enfin il le veut, & le peut. S'il le veut,
" & ne le peut pas, c'est impuissance, ce qui
" est contraire à la nature de Dieu; s'il le
" peut, & ne le veut pas, c'est méchanceté,
" & cela n'est pas moins contraire à sa natu" re; s'il ne le veut, ni ne le peut, c'est à la sois
" méchanceté & impuissance; s'il le veut, &
" le peut, (ce qui seul de ces partis convient
" à Dieu,) d'où vient donc le mal sur la
" terre?

" L'argument est pressant. Aussi Lactance y " répond fort mal, en disant que Dieu veut " le mal, mais qu'il nous a donné la sagesse " avec laquelle on acquiert le bien. Il faut " avouer que cette réponse est bien soible " en comparaison de l'objection, car elle sup-" pose que Dieu ne pouvoit donner la sagesse " qu'en produisant le mal; & puis, nous avons

» une plaisante sagesse!

Ainsi s'exprime ce copiste de Bayle, qui va de tems en tems y recueillir quelque impiété pour réchauffer un peu les productions de sa vieillesse. Il trouve l'argument pressant, cela ne fait pas honneur à son génie ou à sa fincérité; car l'argument se résout sans beaucoup de peine, comme on va le voir, après que nous aurons donné la définition de ces deux mots, Dieu & mal. Par ce mot, Dieu, nous entendons l'Etre infiniment parfait, c'est-àdire, l'Etre dont toutes les perfections, sagesse, bonté, puissance, sainteté, sont infinies. Par le mot, mal, nous entendons les sensations désagréables, occasionnées par l'impression de certains objets fur nous, qui font une suite de l'état d'imperfection essentiel à la créature, & peuvent servir beaucoup à l'exercice de la

vertu. Après cette explication, nous allons répondre à chaque partie de l'argument d'E-picure.

RÉPONSE.

1°. Ou Dieu veut ôter le mal de ce monde, & ne le peut. Dieu, comme infiniment puissant, peut ôter le mal de ce monde, & comme infiniment sage, il ne veut pas le tout ôter, parce qu'il veut laisser matière à l'exercice de la vertu.

2°. Ou il le peut, & ne le veut pas. Les vues supérieures de la Sagesse ne permettent pas qu'il ôte ce mal; & la Toute-puissance étant éclairée & dirigée par la Sagesse, n'en est point blessée.

3°. Ou il ne le peut, ni ne le veut. Ni l'un, ni l'autre, ne conviennent à l'Etre suprême, que de la manière qui vient d'être expliquée.

4°. Ou enfin il le veut, & le peut. Mais c'est la Sagesse qui dirige la volonté & la puissance.
5°. D'où vient donc le mal sur la terre? De l'état d'impersection essentiel à la créature.

Etoit-ce bien la peine de tant dire que l'argument étoit fort pressant, que Lactance y répondoit fort mal, que nous avons une plaifante sagesse. La plaisante sagesse, en esset, que celle de l'homme du Dictionnaire!

CONCLUSION.

Est-il donc vrai que la grande question de l'origine du mal renserme des difficultés absolument insolubles à la raison? C'est la proposition que Bayle nous présente comme le plus terrible épouvantail pour les Théologiens & pour tous les Philosophes Chrétiens. Il ne cesse de la répéter jusqu'à l'ennui. Nous avons rapporté toutes ses plus sortes objections, & nous n'avons consultés

que les lumières naturelles & les idées de

l'ordre, pour y répondre.

Cependant comme il y a dans l'homme deux ressorts principaux qui réglent sa manière de penser, ses jugemens, ses décisions; savoir, l'esprit & le cœur, la raison & les passions; nous croyons bien avoir dit tout ce qui peut convaincre l'esprit & contenter la raison; mais nous n'oions pas nous slatter d'avoir entièrement calmé le cœur, ni d'avoir étoussé toutes les réclamations des passions. Il n'arrive que trop souvent qu'au même tems que la raison est la plus satisfaite, le cœur ne peut pas s'empêcher de gémir, & de résister encore:

Ovid. Metain. Liv. 7. Aliudque cupido.

Mens aliud fuadet; video meliora proboque;

Deteriora sequor.

La foiblesse est trop grande, l'attrait du plaifir trop séduisant, les suites du crime trop épouvantables, pour que l'homme, & principalement le libertin, ne soit pas toujours aliarmé & révolté. Au lieu de se résormer, ce qui seroit le seul parti à prendre, il ne s'attache qu'à plaider de toutes ses sorces contre la Sagesse divine. Mais sa propre raison plaide encore bien plus sortement contre lui.

Elle lui démontre, cette raison, 1°. que rien n'est plus absurde que l'hypothèse des deux principes pour expliquer l'origine du mal. 2°. Que le bien moral, c'est-à-dire, la vertu, c'est ce qu'il y a dans le monde de plus digne de la Sagesse divine. 3°. Que ce bien moral suppose nécessairement la liberté. 4°. Que cette liberté se trouve dans des créatures essentiellement de sessibles. 5°. Que cette désectibilité ne blesse nullement les attributs divins. 6°. Que le Créateur sournit à la créa.

183

mre des moyens très-puissans pour ne pas tomber dans l'erreur, malgré sa désectibilité, ou pour s'en relever. 7°. Que si malgré ces moyens & ces secours, la créature peche, elle ne doit le l'imputer qu'à elle-même, & qu'elle n'est pas en droit de se plaindre de Dieu. 8°. Qu'il ne faut donc point aller chercher l'origine du mal ailleurs que dans le cœur de l'homme qui abuse librement deses facultés.

Après toutes ces preuves si simples & si claires, toute la conclusion qu'on doit tirer de tout ce qui a été dit dans cet article, c'est la même que tiroit le plus sage des hommes, après avoir présenté le tableau le plus frappant & le plus vrai des écarts où peuvent donner les hommes, & des contrastes qu'on voit dans cet univers: Crains Dieu, & sois sidele à sa Loi, car c'est-là tout l'intérêt de l'homme. Deum time & mandata ejus observa. Hoc est enim omnis homo. C'est avec ces trois mots que nous laissons Messieurs les Raisonneurs, les Incrédules, les Libertins.

PARADIS TERRESTRE.

ARADIS TERRESTRE. C'est le nom qu'on donne à un lieu que le Seigneur avoit embelli avec complaisance, pour y placer l'homme au moment de sa création. Voici la description qu'en fait Moyse au second Chapitre de la Genese.

» Le Seigneur Dieu avoit planté dès le « commencement, un Jardin délicieux, dans » lequel il mit l'homme qu'il avoit créé. Il

» passoit dans ce lieu de délices, un seuve » qui servoit à l'arroser, & qui, hors de de

p Jardin, est divisé en quatre branches. L'une

184

n s'appelle le Phison; c'est celle qui coule nautour du pays d'Hévilath, où il vient de l'or, & l'or de ce pays est très-bon. C'est-là naussi que se trouve le Bdellion & la pierre n' d'Onyx. La secondo s'appelle Géhon, c'est n' celle qui coule autour du pays de Chus, où n'éte l'Ethiopie. La troisième s'appelle le Tingre, qui passe chez les Assyriens, & l'Euphrate est la quatrième. C'est dans ce lieu désicieux que le Seignent plaça l'homme, en le chargeant de le cultiver & de le garder ...

C'est sur cette description que les beaux esprits de ce siècle prétendent s'égayer par les gloses ridicules qu'ils en sont, & par les absurdités qu'ils croient pouvoir y montrer.

Suivant cette version, dit l'homme du Dictionnaire Philosophique, le Paradis terrestre conte-'noit près du tiers de l'Afie & de l'Afrique. L'Euphrate & le Tigre ont leur source à plus de soixante grandes lieues l'un de l'autre, dans des montagnes horribles qui ne ressemblent guères à un Jardin. Le fleuve qui borde l'Ethiopie, & qui ne peut être que le Nil, ou le Niger, commence à plus de sept cens lieus des sources du Tigre & de l'Euphrate; & si le Phison est le Phase, il est assez étonnant de mettre au même endroit la fource d'un fleuve de Scythie & celle d'un fleuve d'Afrique. Au reste, le · Jardin d'Eden est visiblement pris des Jardins d'Eden , à Saana , dans l'Arabie heureuse , sameuse dans toute l'antiquité. Enfin , il est bien difficile qu'Adam cultivât un Jardin de sept à huit cens lieues; apparemment qu'on lui donna des Aides.

On pourroit d'abord répondre à Monsieur le Glossateur ironique, qu'il est une espèce de gens, à qui une raillerie indécente viendra bien plus aisément à la bouche qu'une bonne raison, que cette antiquité qui a célèbré les : Jardins d'Eden, à Saana, dans l'Arabie heureuse, est une antiquité très-moderne; que pour être en état de raisonner sur ce qu'a été le Paradis terrestre, il faudroit bien connoître la Géographie ancienne & les anciennes langues; connoissances qu'il ne faut pas attendre de l'homme du Dictionnaire, & dont il ne se que pas; qu'ensin on ne voit que trop souvent que le ton hardi & décif lui tient presque toujours lieu de raison & de savoir.

Nous pourrions bien nous contenter de cette réponse, si nous n'avions en vue que ces Mrs. Philosophes. Mais nous en ajouterons volontiers une autre pour la satisfaction de nos lecteurs. Nous disons donc qu'aveç le flambeau de ces deux connoissances dont nous venons de parler, c'est-à-dire, de la Géographie ancienne & des anciennes langues, les Savant les plus éclairés ont reconnu la situation du Paradis terrestre; qu'ils ont vérisé tout ce qu'en dit Moyse dans la description qu'il en a faite; & qu'ils nous le démontrent d'une manière à ne laisser aucun doute à quiconque voudra bien les consulter & les écouter.

En effet, en plaçant avec eux le Paradis terrestre à l'extrêmité méridionale de la Province de la Babylonie, entre le trente-deux & le trente-troissème degré de latitude, on reconnoît très-aisément tout ce que nous en annonce le texte sacré. On y trouve d'abord un pays délicieux, puisque c'est dans ce climat que les plus grands Monarques d'Asie établirent leur résidence, bâtirent & embellirent la fameuse Babylone, si connue sous les Empires des Assyriens, des Babyloniens, des Perses, des Grecs, & ensin des Arabes. On y trouve le sleuve qui arrosoit le Paradis ter-

pays d'Ethiopie. Or il faut remarquer qu'on à donné le nom d'Ethiopie à plusieurs régions qui ont aussi porte le nom de pays de Chus. On l'a donné, 1º. à la partie occidentale de l'Arabie, qui est sur la mer rouge; 2°. à une petite partie de la côté orientale de l'Afrique, sur la même mer; 3°. à la Province de la Sufiane, qui s'étend le long du Golfe Perfique, & qui porte aujourd'hui le nom de Chusistan; nom qui est formé du mot de Chus, & de la terminaison Persane. Et même, selon le savant Géographe Marius Niger, les habitans du Chusistan appellent encore à présent leur pays, terre de Chus. Enfin, nous lisons dans le quatrième Livre des Rois, que Chut étoit une Province du Royaume d'Affyrie. Or Chut & Chus, désignent évidemment le même pays, parce que, comme l'a remarque Dion Cassius, les Chaldéens changeoient dans la prononciation, la lettre f, en t, & disoient Attyrie pour Affyrie, & Chut pour Chus.

Puis donc que tous les Géographes reconnoissent que le Chusistan est la terre de Chus, & que cette Province est le long du bras oriental de l'Euphrate, en coulant vers le Golse Persique, il faut donc que le sleuve qu'on y trouve encore aujourd'hui, soit celui que Moyse a désigné il y a trois mille

trois cens ans, par le nom de Géhon.

Le troisième fleuve du Paradis terrestre, est le Tigre, qui, selon Moyse, parcourt l'Assyrie. Or ce sleuve parcourt encore aujourd'hui le pays qui a porté ce nom. Ensin le quatrième est l'Euphrate, auquel l'Historien sacré ne donne aucun caractère distinctif, parce qu'il étoit assez voisin & assez connu des Hébreux, dont les Peres avoient habité dans le pays qu'il arrose.

189

Nous avons trouvé un canton fous le plus beau climat, & dans le plus beau pays du monde; nous le voyons arrosé par un fleuve partagé en deux branches supérieures, & deux branches inférieures; nous reconnoissons que tous les pays où passent ces quatre branches, ont toutes les marques distinctives que Moyse leur a données. Nous avons donc trouvé le lieu & la situation du Paradis terrestre. Il ne reste donc qu'à mépriser les plates railleries, & à regarder avec pitié les extravagantes ablurdités que débite sièrement le faiseur de Diccionnaire.

PASSIONS.

PRESQUE tous les Philosophes à la mode se sont fait les Orateurs & les Panégyristes des passions. C'est peut-être là le seul point où ils sont conséquens dans les principes par lesquels ils se dirigent. La Religion n'est rien pour eux; l'Evangile leur déplait beaucoup; ls sont fort ardens pour le plaisir, & trèsremplis d'eux-mêmes; la raison chez eux n'est que la petite servante des passions, & l'on peut très-aisément les reconnoître dans le portrait de ces extravagans que nous peint Salomon dans le Livre de la Sagesse, Jouissons, Sap. 21 disent-ils, des biens que ce monde nous présente, usons des vins & des parfums les plus précieux, couronnons-nous de roses, que tout soit mis à contribution pour nos plaisirs. Tel est notre partage & notre lot. Que la force soit notre unique regle, car tout ce qui est foible n'est bon à rien, &c. Aussi ces Messieurs ne plaident-ils jamais que pour la volupté, l'orgueil, l'indépendance & le plaisir. C'est-là toute leur philosophie & toute leur sagesse.

Or, c'est cette philosophie & cette sagesse

ainsi. Tel est le jugement le plus doux que

l'on porte des passions.

Mais ce n'est pas tout, il faut encore remarquer que quand on défire passionnément une chose, on est tenté d'employer tous les moyens qui peuvent la faire obtenir. Le vice & l'injustice peuvent donc se trouver nonseulement dans ce qui fait l'objet de ces désirs, mais encore dans les moyens qu'on prend pour contenter ces désirs. La chaleur & l'effervescence du fang donnent de la force a l'ame. Cette force vient de Dieu, & c'est la seule chose qu'on puisse reconnoître comme bonne & louable dans les passions. Mais pour ce qui est des objets ausquels elles se portent, & des momens qu'elles emploient, on y trouve plus souvent le vice & l'injustice, que la raison & l'équité; & les fastes de l'Univers n'en fournissent que trop d'exemples, comme nous le verrons bientôt. Aussi tous les Législateurs, tous les Sages, tous ceux qui ont donne des préceptes de mœurs, recommandent-ils à l'homme qui veut être vertueux, juste, irréprochable, de se rendre maître de ses passions, & de les réprimer. La connoissance du cœur humain & l'expérience, nous prouvent affez la sagesse de ces préceptes & de ces conseils.

Par tout ce que nous venons d'exposer, on peut 1º. se faire une juste idée de ce que c'est que les passions; 2º. reconnoître la fagesse des anciens Philosophes, qui ne les représentent que comme des mouvemens & des agitations de l'ame contraires à la raison, & condamnés par la raison; 3°. combien sont dangereux pour les mœurs & pour la fociété, les indécens panégyriques que les Philosophes de

nos jours ofent faire des passions.

ARTICLE

ARTICLE SECOND.

Où l'on examime quels sont les effets des Passions.

On peut laisser dire à un homme qui a renoncé à la vertu, que ce sont les grandes
passions qui sont les grandes ames & les grands
hommes. Ces petits esprits, à qui la lecture de
quelques brochures philosophiques donnent le
ton si suffisant & si décidé, on peut les laisser
parler de la beauté, des efforts généreux, &
des heureux succès des passions; aux efféminés
& aux débauchés, on peut en laisser vanter la
douceur. Le sage, pour en juger, jette les
yeux sur l'Univers entier; & c'est par les révolutions dont il a été agité, & que les passions y ont causées, qu'il se décide sur le jugement qu'il doit en porter.

Presque tous les désastres, les secousses violentes, les stéaux, les malheurs dont l'Univers a été agité, frappé & accablé, ont été l'effet des passions aveugles, iniques, impétueuses, par lesquelles des hommes se sont laissé entraîner. Si des scènes générales nous passions aux scènes particulières, nous verrons qu'il n'y a rien qui ait plus avili & dégradé le genre humain, & qui l'ait rendu plus malheureux, que les passions. Nous verrons qu'elles ont toujours tout sacrissé pour se satisfaire, justice, sentimens, humanité, vertu, honneur, & tous les droits les plus in-

violables & les plus facrés.

Nous verrons l'ambition des fuccesseurs d'Alexandre, faire ruisseler le fang dans presque toutes les parties de la Grece, de l'Egypte & de l'Orient; celle de Marius & de Sylla, désoler la moitié de l'Univers par les meurtres, les carnages, les proscriptions; celle de

Tome III.

César, ravir pour toujours la liberté à sa Patrie; celle de Stilicon, précipiter la ruine de l'Empire d'Occident; celle de Cromwel, con-

duire son Roi sur l'échafaud.

Nous verrons la vengeance du Comte Boniface, livrer l'Afrique aux Vandales; celle du Comte Julien, l'Espagne aux Arabes; celle du Duc Philippe, une partie du Royaume aux Anglois; celle des York & des Lancastre. faire périr en peu d'années plus de quatre-

vingt Princes du Sang Royal.

Nous verrons la passion de l'amour dégrader les plus grands hommes, renverser les Empires, jetter la confusion & les dissensions chez les peuples. Que de défastres & de révolutions n'ont pas causé les amours des Pàris, des Marc Antoine, des Hérode, des Henri VIII, des Bérénice de Syrie, des Jeanne de Naples, des Eléonore de Guyenne? Et si on vouloit rappeller tous les crimes que ces paffions, & que les autres passions de la haine, de la colere, de la jalousie, de l'orgueil, de la cupidité, ont enfantés, dans quel affreux détail de barbaries, d'injustices, de meurtres, d'empoisonnemens, ne faudroit il pas entrer; quels horribles tableaux n'auroit-on pas à préfenter?

Il n'est aucun genre d'excès dont la passion ne rende capable; & les noires couleurs avec lesquelles Ovide nous peint le siècle de fer, on pourroit bien les employer pour peindre les horreurs où engagent les passions. L'étranger n'est plus en sureté dans l'asyle qu'on lui offre; le beau pere redoute les noires trames de son gendre; la discorde divise presque toujours les freres. Ici, le mari attente aux jours de son épouse; là, l'épouse cherche à faire périr son mari. Ici, de redoutables marâtres s'occupent à composer des poisons; là, un

195

Metam;

l. 1,

Bis dénaturé rêve aux moyens d'accélèrer la mort de son pere. Par-tout, les sentimens d'honneur & de vertus sont étousses & soulés aux pieds.

Non hospes ab hospite tutus

Non socer à genero; rara est concordia fratrum. Imminet exitio vir conjugis, illa mariti;

Lurida terribiles miscent aconita noverca.

Filius ante diem patrios inquirit in annos.
Vista incet pietas.

· Victa jacet pietas.

Il fuffiroit de commenter ces vers, pour faire l'histoire de toutes les horreurs qui sont nées des passions. Et ce sont ces passions mêmes dont nos Philosophes entreprennent les éloges & la défense, comme nous l'allons voir dans l'article suivant.

ARTICLE TROISIÈME.

Raisons des Philosophes pour la désense des Passions:

I.

On déclame fans fins contre les passions; on leur Pensées impute toutes les peines de l'homme, & l'on ou-Philos, blie qu'elles sont aussi la source de tous ses plaisirs. Mais ce qui me donne de l'humeur, c'est qu'on ne les regarde jamais que du mauvais côté. On croiroit faire injure à la raison, si l'on disoit un mot en faveur de ses rivales.

Ce-raisonneur avoue que les passions sont les rivales de la raison, c'est-à-dire, les ennemies de la raison. Jugez s'il sera bien raison-

nable dans la manière de les défendre.

Si on déclame sans fin contre elles, il faut

donc qu'elles causent bien du mal.

S'il est vrai qu'elles soient la source de sous les plaisirs, il est encore plus vrai qu'il y a bien des plaisirs qui sont la source de tous les

[ii

PASSIONS.

crimes, & quelquefois des plus cruels res

pentirs.

On ne les envisage, dit-on, que du mauvais côté. Mais dites nous, Philosophe raisonnable, quel est le bon côté d'une chose qui est condamnée par la raison?

II.

Il n'y a que les grandes passions qui puissent élever l'ame aux grandes choses. Sans elles , plus de sublime, soit dans les mœurs, soit dans les ou-

vrages.

Il faut d'abord convenir de ce qu'on doit entendre par ces mots: De grandes choses. Appelleration de grandes choses, celles qui sont accompagnées de grandes injustices, ou violences, ou cruautés? Alors il sera vrai que les grandes passions élevent l'ame aux grandes choses. Ainsi la grande ambition de Philippe de Macédoine, mit la Grece aux sers; celle de son fils Alexandre, dépouilla Darius de son Empire; celle d'Attila & de Genseric, sirent trembler l'Occident, & le remplirent de meurtres & de ravages; celle de Tamerlan désola toute l'Asse. Ainsi les grands politiques doivent-ils presque toujours leur succès qu'on admire, aux sourberies, persidies, &c.

Appellera-t-on de grandes choses, les grandes fureurs, les grands crimes, & les grandes extravagances où l'amour a entraîné? L'Histoire est remplie d'exemples d'empoisonnemens, d'assassinats, de coups de desespoir, de traits de persidies & de trahisons auxquels l'amour a donné lieu. Aussi le Philosophe Romain dit-il que de toutes les passions, celle de l'amour est la plus violente, la plus honteuse, la plus féconde en crimes, & celle qui ressemble le plus à la démence & à la fureur.

Omnibus enim ex animi perturbationibus est pro-Tuscul; fecto nulla vehementior: Út st jam ipsa illa nolis Quæst. accusare, stupra dico, & corruptelas & adulteria, incesta denique, quorum omnium est accusabilis turpitudo; sed ut hæc omittamus, perturbatio ipsa mentis in amore fæda est, ut illa præteream quæ funt furoris; ita dubitationem insaniæ non habet.

Appellera-t-on de grandes choses, celles qui sont l'effet de la colere, de la fureur, ou d'une impétuosité aveugle, comme sont certains coups de déterminés, & que l'on attribue au courage? Mais, dit le même Philosophe que nous venons de citer, il faut bien distinguer la vaillance d'un Gladiateur, de celle des grandes ames. Jamais la colere ni l'impétuosité n'ont entraîné les Horace, les Torquatus, les Scipion, lorsqu'ils ont donné des preuves si éclatantes de leur courage. Si cela étoit, on pourroît dire que l'ivresse & la folie y aident également, car ceux qui sont ivres, ou dans des accès de démence, en sont souvent bien plus hardis & bien plus déterminés.

Appellera-t-on de grandes choses, celles qui sont honnêtes, vertueuses, & approuvées par la raison? Mais ne seroit-il pas risible de dire que les rivales de la raison élevent l'ame aux choses qu'adopte, admet, & approuve la raison? Dites nous donc, Philosophe, quelles font les grandes chofes auxquelles

l'ame est élevée par les passions?

Sans les passions, plus de sublime dans les mœurs. Du sublime dans les mœurs! L'expression est nouvelle, & digne d'être remarquée. On pourra donc dire, une sincérité sublime, une chasteté sublime, une douceur sublime, &c. Mais prenons l'expression pour ce qu'elle vaut. Oh les mœurs sublimes, que celles que donmeront l'ambition, mere de tant de crimes;

Tiij .

ou l'orgueil, qui rend les hommes si sots ou si odieux; ou la galanterie, qui fait faire tant d'extravagance; ou l'avarice, qui s'abbaisse,

s'avilit, est capable de tout!

Sans elles, plus de sublime dans les Ouvrages. Nous admirons l'Enéide de Virgile, les Décades de Tite-Live, les Harangues & les Ouvrages philosophiques de Cicéron, les Sermons de Bourdaloue, les Oraisons funébres de Bossuer. C'est-là qu'on trouve du vrai sublime. Il faut donc que ces Grands hommes aient été inspirés par la passion. C'est-là du moins, la conséquence des belles pensées de ce Philosophe.

III.

C'est le comble de la solie, que de se proposer la ruine des passions. Le beau projet, que celui d'un dévot, qui se tourmente comme un forcené pour ne rien désirer, ne rien aimer, ne rien sentir, & qui siniroit par devenir un vrai monstre, s'il réussission!

Notre réponse pourra paroître singulière. Au mot de passons, nous ne serons que substituer la chose exprimée par ce mot, & nous dirons: C'est le comble de la folie, que dese proposer la ruine des mouvemens d'. l'ame contraires à la raison. Le beau proje:, que celui d'un Socrates, qui se tourmente comme un sorcené, pour ne rien désirer, ne rien aimer de tout ce que la raison desapprouve! Socrates, si vous réussissez à arrêter tous les mouvemens de votre ame qui seroient contraires à la raison, vous sinirez par devenir un vrai monstre. C'est l'Auseur des Pensées Philosophiques qui l'a dit.

IV.

Les passions amorties dégradent les hommes ex

Eraordinaires. La contrainte anéantit la grandeur & Pénergie de la nature. Voyez cet arbre ; c'est au luxe de ses branches que vous devez la fraîcheur & l'étendue de ses ombres. Plus d'excellence en Poësie, en Peinture, en Musique, lorsque la superstition aura fait sur le tempérament, l'ouvrage de la vieil-

Le Philosophe Socrates pensoit bien différemment de l'Auteur des Pensées Philosophiques. Ce Patriarche de la Philosophie morale chez les Grecs, fut toujours reconnu pour le plus sage des hommes ; on n'a jamais hésité à le mettre parmi les hommes extraordinaires; & voici ce que rapporte de lui Cicéron: Tufcul. , Un certain Zopyre, qui se donnoit pour lib, 40 , physionomiste, vit Socrates dans une gran-, de assemblée; il l'examina avec attention; & dit tout de suite que c'étoit un homme , tout rempli de vices & d'inclinations mau-, vaises. Toute l'assemblée se mit à rire de la », décision du physionomiste. Mais Socrates , foutint que Zopyre avoit très-bien décidé, , & dit qu'il étoit en effet sujet à tous ces , vices & toutes ces passions qu'avoit re-" marqué Zopyre, mais qu'il en avoit triom-, phé par les secours de la sagesse & de la raison ... Voilà comment les hommes extraordinaires se dégradent par l'empire qu'ils prennent fur leurs passions.

La contrainte anéantit la grandeur & l'énergie de la nature. Mais si cette grandeur & cette énergie produifent de grandes injustices, des vols, des meurtres, des désolations, comme celle des ambitieux & des conquerans, ou bien de grandes extravagances. & fouvent degrands crimes, comme celle des amoureux, la contrainte ne devient-elle pas nécessaire, & n'estelle pas ordonnée par la raison? L'exemple

qu'apporte le raisonneur, le condamne luimême. L'arbre a besoin des soins du Jardinier. Il faut couper, redresser, contraindre, pour que l'arbre vienne heureusement, & donne de belles ombres & de beaux fruits.

C'est encore une autre sottise, de dire qu'il n'y aura plus d'excellence en Poësie, en Peinture, en Musique, sans les passions. Les Odes Sacrées de Rousseau, seront toujours regardées comme ce que nous avons de plus parsait dans la Poësie Françoise. Les motets de Lalande auront toujours les premiers sussirages de ceux qui ont du goût pour la Musique. Le cloître des Chartreux de Paris, attirera toujours l'admiration des connoisseurs en Peinture. Nous pourrions citer des millions d'exemples en tous ces genres.

O Philosophe corrompu & séducteur, vous n'excitez que l'indignation & la pitié; & le plus juste salaire dont on puisse payer vos le-

çons, c'est l'horreur & le mépris.

V.

Les passions sobres, font les hommes communs. Les grandes passions, font les grands vicieux. Les passions sobres en font de moindres.

VI.

Ce seroit donc un bonheur, dira-t-on, d'avoir les pa ssions fortes. Oui, sans doute, si elles sont toutes à l'unisson. Etablissez entrelles une juste harmonie, & n'en appréhendez point de désordres.

Les passions sont les maladies de l'ame, dit Cicéron. Etablissez, dit le raisonneur, entre ces maladies, une juste harmonie, & n'en appréhendez point de mauyaises suites.

L'Auteur de ces pensées, dit qu'il les rient pour détestables, si elles plaisent à tout le monde

On lui dira de la part du public, qu'il est bien vrai que tous ceux qui pensent bien, les tiennent pour détestables, & que ceux qui ont du goût & qui savent raisonner, les tiennent pour pitoyables.

VII.

Ce que l'auteur des Pensées Philosophiques présente en faveur des passions, Voltaire le représente également, mais revêtu des graces légeres de fes vers. Ils ont l'un & l'autre les mêmes principes; ils raisonnent l'un & l'autre avec la même force. Pour ne pas répéter les mêmes choses, nous nous contenterons de rapporter ces vers, & d'y ajouter une petite glose pour en éclaircir le sens, & pour faire mieux remarquer la beauté de ses pensées & de ses raisonnemens. Voici les vers.

Oui, pour nous éléver aux grandes actions, Dieu nous a par bonté donné les passions. Philof. Tout dangereux qu'il est, c'est un présent céleste, sur la Nat. du L'ufage en est heureux, si l'abus est funeste..... Vous qui vous élevez contre l'humanité, N'avez-vous jamais lu la docte antiquité? Ne connoissez-vous point les filles de Pélie? Dans leur aveuglement, voyez votre folie. Elles croyoient dompter la nature & le tems, Et rendre leur vieux Pere à la fleur de fes ans. Leurs mains par pitié dans son sein se plongerent. Croyant le rajeunir, ses filles l'égorgerent, Voilà votre portrait, Stoïques abusés. Vous voulez changer l'homme, & vous le dé_ truisez.

Paraphrase de ces vers.

Vous yous abusez, mortels, si vous croyex

Dia.

que Dieu vous ait donné la raison pour vous élever aux grandes choses. Sa bonté vous a fourni pour cela des secours bien plus puis-sans. Ce sont les passions; ce sont ces troubles & ces agitations ou est l'ame, lorsqu'elle prend congé de la raison. Ces passions sont faire souvent bien des sottises. Mais elles n'en sont pas moins un don divin & un présent céléste; & si en les suivant, on se rend coupable & que l'on se deshonore, on est encore heureux d'être coupable & deshonoré.

O vous qui vous élevez contre les passions, vous ne savez donc pas que la raison ressemble à la sorcière Médée, qui aveuglales filles de Pélie. Trompées par cette sorcière, ces bonnes filles égorgerent leur pere, dans la pensée & l'espérance de le rajeunir. Voilà votre portrait, ô hommes ennemis des passions. Vous voulez changer l'homme. Vous voulez qu'il soit sage, raisonnable, chaste, modeste, modéré; & avec toutes vos belles vertus, il ne seroit plus homme, l'homme seroit détruit.

Ainsi s'exprime la fagesse de Voltaire. Aussi est-ce l'oracle des Philosophes de nos jours.

PAUL.

L'AUTEUR de l'Examen Important & celui du Distionnaire Philosophique, en veulent également à l'Apôtre saint Paul. Mais leur manière d'attaquer est toute différente. Le Bolingbroke y va en forcené, qui ne connoît ni honnêteré ni décence, & qui, en se donnant pour Milord, s'exprime avec une énergie qui surpasse le plus éloquent des crocheteurs. L'homme du Distionnaire cache mieux la méchanceté. Il ménage les termes, il enveloppe ses traits, il prend un ton qui, en révoluant moins, n'est pas moins propre à séduire,

201

Il est bon de remarquer que l'homme du Dictionnaire, & l'homme de l'Examen important, ne sont qu'un même homme. Ils disent les mêmes choses l'un & l'autre. Il n'y a que le ton qui soit différent.

Dans cet article, nous allons donner d'abord en peu de mots une idée de ce qu'étoit faint Paul. Ensuite, nous parlerons un moment du Bolingbroke, pour faire sentir l'indécence & l'extravagance des injures qu'il dit à ce grand Apôtre. Est nous répondrons aux questions de l'homme du Dictionnaire.

§. I.

Saint Paul est nommé dans les Livres sacrés, le Vase d'élection, l'Homme choisi pour annoncer aux peuples & aux Rois le nom de Jesus-Christ, le Docteur des Nations, l'Envoyé de Jesus-Christ & de Dieu son Pere; & depuis dix-sept cens ans, il a toujours été regardé dans l'Eglise Chrétienne comme un des hommes les plus extraordinaires, par l'étendue des lumières, l'intrépidité du courage, la grandeur des conquêtes & des travaux, en un mot, comme un des plus grands héros de la Religion.

Il nâquit à Tharse, capitale de la Cilicie, & fut envoyé sort jeune à Jérusalem, pour y étudier la Religion Juive. Il entra dans l'école de Gamaliei, un des plus sameux Docteurs de son tems, & s'y distingua bientôt par ses succès, ses lumières & son zèle pour tout ce qui apartenoit à la Théologie des Hébreux. Ce sut ce caractère ardent, & ses grandes connoissances, qui engagerent la Synagoge à le charger de plusieurs commissions extraordinaires contre ceux des Juiss qui embrassoient le Christianisme, Mais en allant à

Damas, bien accompagné, pour exécuter une de ces sortes de commissions, il surarrêté par Jesus-Christ même, & converti de la manière frappante & miraculeuse qui est rapportée

dans le Livre des Actes des Apôtres.

Sa conversion non-seulement ne changea rien à son caractère de seu, mais elle lui donna encore une activité toute nouvelle. Capable de tout entreprendre, incapable de s'épouvanter à la vue d'aucun danger, supérieur à toutes les craintes a à toutes les perfécutions, son zèle s'enflamma toujours davantage, & fon ame s'éleva toujours à proportion des nouveaux objets qui la remplirent. Il ne respira plus que la gloire de Jesus - Christ & le salut de l'Univers. Pendant plus de trente ans, il prêcha l'Evangile dans une grande partie de l'Asie & de l'Europe. Ses travaux eurent des succès prodigieux, malgré les persécutions continuelles qu'il eut à essuyer. L'intrédité & le courage qu'il montra au milieu de ces tempêtes, furent toujours accompagnés du zèle le plus ardent pour ses ennemis même, & d'une tendresse plus que maternelle pour ceux qu'il avoit engendré à Jesus-Christ. Il finit fa course en donnant son sang pour son Dieu & son Maître, & eut la tête tranchée à Rome en soixante-sept, un an avant la mort de Néron.

Tel fut l'Apôtre faint Paul. Voyons maintenant la manière dont le Bolingbroke & l'homme du Dictionnaire se déchaînent contre lui.

§. IL

I.

Quel étoit donc ce Paul, dit Bolingbroke, qui fait encore tant de bruit, & qui est cité tous

les jours à tort & à travers. Il dit qu'il étoit citoyen Romain. Pose affirmer qu'il ment impudemment.

Et quel est donc ce Milord manqué qui tient des propos si indignes? Si on lui levoit son masque, & qu'on rapportat de lui ce qu'on en dit dans toute l'Europe, quel affreux portrait n'en feroit-on pas?

II.

Il fut élevé aux pieds de Gamaliel, c'est-à-dire qu'il fut domestique de Gamaliel. En effet, on remarque qu'il gardoit les manteaux de ceux qui lapiderent Etienne; ce qui est l'emploi d'un valet.

Dans les Lits de Justice, le Chancelier est place aux pieds du Roi. Dira-t-on que le Chancelier est un des valets du Roi ! C'est-là cependant le commentaire du Bolingbroke.

III.

Celui qui avoit donné le plus de vogue à la Sette Chrétienne, étoit ce Paul au grand nez, & au

front chauve, dont Lucien se moque.

Lucien fut surnommé le très-Athée, Atheotatos, parce qu'il n'y avoit rien de facré pour lui. Il déchira le Christianisme, comme il avoit déja déchiré le Paganisme. Il n'est pas furprenant qu'il foit cité avec honneur par ceux qui l'imitent. Suidas écrit que ce malheureux mourut déchiré par les chiens.

Le Cardinal Bembo n'avoit-il pas raison d'appeller les Epîtres de saint Paul, Epistolaciæ, &

de conseiller de ne les point lire.

Ce n'est-là qu'une calomnie contre ce Cardinal, au jugement de Bayle. Elle est d'un Bayle! Ecrivain Allemand, nomme Thomas Lan-article gius, qui s'étoit proposé de déchirer toutes

les Nations de l'Europe. Toutes les sources font bonnes pour le Bolingbroke, dès qu'elles sont empoisonnées ou suipectes. Les Épîtres de faint Paul font une partie extrêmement précieuse des Ecritures du Nouveau Testament. On y voit les dogmes les plus importans prefentés avec force & énergie, la morale traitée avec exactitude & justesse, une éloquence qui éleve, qui touche, qui éclaire, & où le zéle pour la gloire de Jesus-Christ & pour la sanctification des hommes, paroît toujours comme l'unique principe par lequel il se regle, & l'unique but qu'il se propose.

S. III.

I.

Paul étoit-il citoyen Romain, comme il s'en vante? S'il étoit de Tharsis en Cilicie, Tharsis ne fut colonie Romaine que cent ahs après lui ; tous les Antiquaires en sont d'accord. S'il étoit de la pette ville ou bourgade de Giscale, comme saint Jérôme l'a cru, cette ville étoit dans la Galilée, & certainemene les Galiléens n'étoient pas citoyens Romains.

En dépit de tous les Antiquaires supposés DioCaf. & prétendus, Dion Cassius nous apprend que Hift.1.47 Jules César, & ensuite Auguste, donnerent le droit de Bourgeoisie Romaine aux habitans de Tharse, & non pas Tharsis, comme l'énonce le faiseur de questions ; ils leur donnerent ce droit en récompense de leur attachement à leur parti, & nommerent même leur ville Juliopolis.

> Et dépit de l'opinion qu'on suppose à saint Jérôme, les Actes des Apôtres, & les Epîtres de saint Paul lui-même, nous apprennent qu'il étoit de Tharse en Cilicie, & citoyen Romain.

Si saint Jérôme a dit dans son Livre, des Ecrivains Ecclésassiques, que saint Paul étoit de Giscale, il se rétracte dans son Commentaire sur l'Epître à Philemon, & avoue son erreur. Le Docteur du Dictionnaire en seroit-il autant?

II

Peut-on excuser Paul d'avoir repris Pierre qui judaisoit, quand lui-même alla judaiser huit jours

dans le Temple ?

Hardouin auroit bientôt tranché la difficulté, en disant qu'il ne s'agissoit point de saint Pierre dans ce différent, mais d'un autre homme qui portoit le nom de Cephas, qui, en Hébreu, signisse la même chose que Pierre. Mais il n'est pas nécessaire d'adopter les idées singulières de ce sameux Ecrivain. Le sait par lui-même excuse & justisse les deux Apôtres.

Voici ce dont il s'agistoit.

Lorsque la Religion de Jesus-Christ commença à s'établir parmi les Juiss à Jérusalem. les cérémonies & usages de la Religion Juive furent tolérés pendant quelques tems parmi ces Chrétiens sortis du Judaisme. Ces usages faints & respectables dans leur institution n'étoient point encore rejettés, mais ils n'étoient point nécessaires. Cependant quelques-uns de ces Juifs convertis prétendirent que les Payens qui embrassoient le Christianisme, devoient suivre aussi les mêmes usages. Le Concile de Jérusalem, auquel présidoit S. Pierre, décida le contraire. Ce Chef des Apôtres, successeur spécial de Jesus-Christ pour la mission de Judée, ne s'écartoit point des ces usages quand il étoit avec des Juifs, pour ménager des préjugés encore pardonnables; mais quand il étoit avec les Payens convertis, il ne s'y affervissoit point; & c'est ainsi qu'il vivoit à

Antioche avec les Gentils qui avoient embrassé la Foi. Rien de plus fage & de plus raisonnable qu'une pareille conduite. Saint Paul en usoit de même, comme nous le voyons par les Actes des Apôtres, & par ses propres Lettres.

Cependant malgré la décision du Concile de Jérusalem & les déclarations des Apôtres, les Eglises de Galatie furent troublées par les Juifs convertis, qui prétendoient que les Gentils qui embrassoient le Christianisme, devoient aussi se soumettre à la Circoncision. Saint Paul travailla vigoureusement à combattre cette prétention, & il la combattit efficacement. Il se rendit ensuite à Antioche, où il trouva faint Pierre. Nombre de Juifs convertis de Jérusalem s'étant rendus vers ce même tems à Antioche, faint Pierre reprit avec eux, & pour les raisons que nous avons dites, la même manière de vivre qu'il avoit à Jérusalem. Saint Barnabé Apôtre, & plusieurs autres Chrétiens du Judaisme, en firent de même. Saint Paul craignit alors que cette conduite du chef des Apôtres, toute sage qu'elle étoit, ne fortifiat les préjugés des Juiss convertis de Galatie. Il convint, selon la pensée de saint Hieron Jérôme, avec saint Pierre, de lui représenter dans une assemblée des freres, que sa condescendance alloit trop loin, afin que toutes les Eglises comprissent bien qu'il n'y avoit nulle nécessité de se soumettre à la circoncision, ni à la pratique des œuvres de la Loi; & c'est cette représentation qui fit réellement tout le différent qu'il y eut entre saint Pierre & saint Paul.

Un dévéloppement auffi simple & auffi clair que celui que nous donnons, suffit pour justifier les deux Apôtres, & pour confondre le faiseur de questions,

Epift. ad Aug.

III.

Paul fit-il bien de circoncire son disciple Timothée, après avoir écrit aux Galates: Si vous vous faites circoncire, Jesus ne vous servira de rien.

La réponse se trouve dans ce que nous venons de dire. Jesus n'auroit servi de rien à ceux qui auroient regardé la circoncision comme nécessaire.

IV.

Lorsque Paul sut traduit devant le Gouverneur de la Judée par les Juiss, pour avoir introduit des étrangers dans le Temple, sit-il bien de dire à ce Gouverneur, que c'étoit pour la résurrection des morts qu'on lui faisoit son procès, tandis qu'il ne s'agissoit point de la résurrection des morts?

Saint Paul ne mentoit point. Les menteurs étoient ceux qui l'accusoient d'avoir introduit des étrangers dans le Temple. Cela étoit faux, Act. 21 & les accusateurs ne purent pas le prouver. Saint Paul dit lui-même dans une assemblée de Juifs, en présence du Grand-Prêtre, qu'il n'est accusé qu'à cause de sa doctrine, de l'espérance Act. 23; d'une autre vie, & de la réfurrection des morts, parce qu'ils préchoit toujours la résurrection de Jesus-Christ; & c'étoit-là le point qui irritoit contre lui les Juifs. Enfin, dans le cours du même procès, en parlant devant le Gouverneur, qui étoit Romain, il ne fait qu'abréger l'exposé du fait, en ne citant que l'article de la Résurrection des morts, qu'il prêchoit toujours & par-tout. Saint Paul est done parparfaitement sans reproche. En est-il de même du Docteur ?

\mathbf{v} .

Fit-il bien d'écrire aux Corinthiens ; N'avons

nous pas droit de vivre à vos dépens, & de mener avec nous une femme, &c. ? Fuil bien de leur écrire, dans sa seconde Epitre: Je ne pardonnerai à aucun de ceux qui ont pêché, ni aux autres ? Que penseroit-on aujourd'hui d'un homme qui prétendroit vivre à nos dépens, lui & sa femme, nous juger, nous punir, & confondre le coupable avec l'inno-cent?

Oh, pour le coup, le pauvre homme perd la carte. Sa haine contre le grand Apôtre l'aveugle entièrement. Il ne s'apperçoit pas de l'extravagance de ses propos. En quel endroit l'Apôtre parle-t-il donc de consondre l'innocent avec le coupable? En quel endroit exigetil de vivre lui & une semme qu'il meneroit, aux dépens des Corinthiens? L'Apôtre donne des preuves évidentes de son noble désintéressement, comme le Docteur, par ses falssications, en donne de sa méchanceté. Voici comment s'exprime saint Paul.

None man man man la

"N'avons-nous pas le droit d'être nourris; n'avons-nous pas le pouvoir de mener une femme qui foit notre fœur en Jesus-Christ, comme font les autres Apôtres? Qui est-ce qui a jamais fait la guerre à ses dépens; qui est-ce qui plante une vigne, & n'en mange pas les fruits..... Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce grand'chose que nous recueillions un peu de vos biens temporels? Mais nous n'avons point use de ce pouvoir, & nous souffrons au contraire toute sorte d'incommodités, pour n'apporter aucun obstacle à l'Evangile.

Et dans la seconde Epitre, il parle ainsi aux mêmes Corinthiens: « Lorsque je demeurois » parmi vous, & que j'étois dans la nécessité, » je n'ai été à charge à personne. Mais nos » freres qui étoient venus de Macédoine ont

211

numble fupplé aux besoins que je pouvois avoir. >> J'ai pris garde à n'être à charge à qui que ce » foit, comme je le ferai encore à l'avenir.» Pour le second texte rapporté par le Docteur, qui paroît si fort s'en gendarmer, le voici avec son explication par S. Paul lui-même. 2. Corl ,, Je crains de rencontrer parmi vous des dis-, fentions, des jalousies, des animosités, &c. Que Dieu ne m'afflige pas au point que , je sois obligé de pleurer plusieurs qui étant ... déja tombés dans des déréglemens infames, ", n'en ont point fait pénitence. Tout se ju-,, gera sur le rapport de deux ou trois témoins..... Je vous le dis encore, que si je ,, viens une troisième fois parmi vous, je ne » pardonnerai ni à ceux qui avoient péché ,, auparavant, ni à tous les autres. Je vous " écris ceci étant absent, afin de n'avoir pas ", lieu, lorsque je serai parmi vous, d'user ,, avec sévérité de la puissance que le Sei-" gneur m'a donnée, pour édifier, & non ,, pour détruire.

Calomniateur de l'Apôtre, rougissez si vous

en êtes capable.

VI.

Qu'entend-t-on par le ravissement de Paul au troi-

sième Ciel? Qu'est-ce qu'un troisième Ciel?

Qu'entend-t-on par le lever & le coucher du foleil, qu'entend-t-on par l'aurore? Le Soleil se leve-t-il, se couche-t-il? A-t-il près de l'Océan un lit de safran? Y a-t-il un Etre qui s'appelle Aurore, & qui vienne ouvrir le Ciel avec ses doigts de roses? Ce sont des façons de parler. Il en est de même de ce troisième Ciel. C'est une façon d'exprimer un ravissement. au-dessus de tout ce qui est visible & qui frappe nos sens. Ce ravissement sût-il reel, ou

ne fût-ce qu'une forte impression dans l'amé de l'Apôtre? il nous dit lui-même qu'il ne le sait pas!

VII.

Quel est le plus vraisemblable, humainement parlant, ou que Paul se soit fait Chrétien pour avoir été renversé de son cheval par une grande lumière en plein midi, & qu'une voix céleste lui ait crié: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ou bien que Paul ait été irrité contre les Pharissens, soit pour le refus de Gamaliel de lui donner sa fille, soit

pour quelqu'autre cause ?

Qui est-ce qui vous a dit qu'il y a eu un Paul? Comment savez-vous qu'il se sit Chrétien? Qui est-ce qui vous a appris la manière dont il sut converti? C'est Paul lui-même qui l'atteste devant les Rois, les Magistrats, les Gouverneurs; c'est le premier Historien des Chrétiens, Auteur des Actes des Apôtres; c'est Pierre, le premier souverain Pontise de la Religion. Mais qui est-ce qui a parlé de la sille de Gamaliel? On ne peut citer aucun Auteur des premiers siècles. Ensuite qu'est-ce qui fait soi dans l'Histoire? Est-ce un vraisemblable imaginaire, ou la déposition des témoins?

Y a-t-il du bon sens à faire de pareilles questions ? Où est l'esprit de celui qui est capable

de raisonner ainsi ?

VIII.

Le Questionneur finit son article en disant :

Je ne fais aucune de ces questions que pour m'instruire; & j'exige de quiconque voudra m'instruire,
de parler raisonnablement.

Quiconque entreprend d'instruire, ne doit s'adresser qu'à ceux qui sont capables d'enten thre raison. Le sage nous dit que les avertisse-prov.17 mens sont utiles à l'homme prudent, & que cent coups d'étrivières ne servent de rien à un infenfé.

PERSÉCUTIONS.

De tous les ennemis du Christianisme, il n'en est aucun qui ait si fortement & si constamment déclamé contre les perfécutions & les persécuteurs, que celui qui ne cesse d'inonder la France de brochures impies, qui a été le moins persécuté, & qui a le plus mérité d'être puni.

Cet homme est-il bien persuadé de tout ce qu'il avance dans ses fougueuses déclamations ? Non, certainement. Mais il fait qu'à force de cris, il étourdira son monde, qu'il fera croire ce qu'il ne croit pas lui-même, & que des milliers d'échos répéteront imbécillement ce que fon délire & son imagination insensée auront produit. Il crie contre les persécutions, comme les malfaiteurs crient contre la justice.

Nous ne le fuivrons pas dans tous ses écarts. nous n'entreprendrons pas de réfuter toutes fes fausses imputations & faux raisonnemens. Nous nous contenterons de donner quelques principes clairs & incontestables, par lesquels on puisse juger de ce qui peut raisonnablement & légitimement mériter le nom de persécution

& de perfécuteurs.

Pour cela nous définirons d'abord ce qu'on doit entendre par ce mot de persécution; & nous en présenterons une idée si juste & si vraie, que tout homme raisonnable soit obligé d'en convenir, & de s'y fixer.

Nous ferons voir ensuite que les Philosophes donnent aussi hardiment le nom de persécution, à l'exercice de l'autorité la plus lés

gitime & la plus nécessaire, qu'on le donneroit aux abus que l'on pourroit faire quelquesois de cette autorité.

Nous démontrerons après, que toutes leurs déclamations contre les perfécutions, & les perfécuteurs, n'ont pour but que d'affurer la licence & l'impunité au crime & au libertinage.

Enfin nous ferons observer qu'en déclamant avec tant de violence contre les persécutions, ils excusent, justifient & approuvent toujours celles qui ont été faites à la Religion. D'où l'on pourra conclure, qu'il n'est rien de plus insensé, de plus injuste & de plus odieux, que ces éternelles déclamations & ces fougueux déclamateurs.

ARTICLE PREMIER.

Où l'on explique ce qu'on doit entendre par le mot de persécution.

Les Philosophes qui déclament sans cesse contre les persécutions, se garderoient bien d'en donner une définition juste & exacte. Pour nous, nous la présenterons hardiment, parce que nous croyons qu'il est essentiel & & absolument nécessaire d'avoir une idée claire de la chose dont on traite; & nous dirons que la persécution est un traitement de rigueur fait à des innocens contre les loix; ou bien, une manière injuste & illégitime de procéder contre des hommes qui ne sont point coupables. Mais pour répandre tout le jour nécessaire sur cette définition, nous faisons encore les observations suivantes.

10. Les Loix ne sont établies que pour maintenir l'ordre & ce qui est avantageux à la société. Elles doivent protéger l'innocent, assurer l'état, la tranquillité, les droits du ciy donneroit atteinte & troubleroit le bon ordre. La févérité & la fagesse dans les Loix sont dont également nécessaire; l'une pour empêcher le mal, & l'autre pour procurer le bien.

2°. Comme parmi les hommes il est impossible qu'il ne s'en trouve pas de tems en tems quelques-uns qui ne respecteroient pas assez le bien général, & qui manqueroient à ce qu'ils doivent aux membres de la Société; l'autorité & la sévérité des Loix est nécessaire pour les arrêter, les ramener au devoir, & pour faire réparer le mal, & arrêter la contagion de l'exemple que l'impunité ne serviroit qu'à favoriser.

En ces sortes de cas, les peines que les Loix décernent, ne peuvent point être appellées du nom de persécution. C'est une justice respectable, & réglée par la sagesse, la nécessité, le vrai zèle du bien public; & il n'y auroit que troubles, crimes & désordres dans une Société, s'il n'y avoit pas un exercice de justice pour réprimer & pour punir.

30. Comme on abuse de tout, on peutabufer aussi de la force & de la puissance que donnent les loix. On peut abuser de l'autorité,
pour porter des loix iniques, telles que surent les Edits & les Rescripts des Empereurs
contre les Chrétiens durant les trois premiers
siècles de l'Eglise. On peut aussi abuser de la
puissance & de la force, pour commettre des
violences, des véxations, des désordres; les
exemples n'en sont pas rares dans le genre humain.

Or, dans tous ces cas, où des innocens, où des membres de la Société qui ne seroient prévenus d'aucun crime, seroient ainsi mal,

traités; on seroit autorisé à dire que la manière dont on procéderoit contr'eux, seroit une véritable perfécution, parce qu'elle seroit éga-

lement injuste & illégitime.

Ces principes ainsi développés, on sent toute la justesse & l'exactitude de la définition que nous avons donnée, en disant que la parsécution est un traitement de rigueur, & une manière injuste & illégitime de procéder contre des hommes qui ne sont point coupables: Et voici ce qui s'en suit de cette définition.

C'est qu'on a toujours eu raison, quoi qu'en disent les Philosophes, de donner le nom de persécution à la manière dont en userent les Empereurs pendant trois siècles envers les Chrétiens. C'étoient de véritables persécu-

tions.

1º. Parce que ces Chrétiens n'étoient nullement coupables, puisqu'on ne pouvoit leur reprocher, & qu'on ne leur reprocha jamais d'autre chose que le refus constant d'adorer

de vaines & de méprisables idoles.

2°. Parce que la manière de procéder contr'eux, étoit illégitime & injuste. Elle étoit illégitime; nulle loi humaine ne pouvant ni autoriser les superstitions & les horreurs de l'Idolâtrie, ni proscrire une Religion évidemment sainte & divine, comme la Religion Chrétienne, ni employer les supplices & les tourmens, pour forcer à embrasser l'une & à renoncer à l'autre. Elle étoit injuste, parce qu'on n'avoit pas droit de traiter comme des malfaiteurs odieux, des hommes qui n'adoroient que le Dieu Créateur, & qui ne suivoient d'autres principes que ceux de la morale la plus pure, la plus fainte, la plus décente & la plus utile à la Société.

Nous croyons avoir donné les principes

PERSECUTIONS. 217
les plus clairs & les plus incontetables, & ceux dont on doit toujours partir, dès qu'on yeur parler & raisonner sur les persécutions.

ARTICLE SECOND.

Que les Philosophes donnent indifféremment le nom de Persécution à l'exercice de l'autorité la plus légitime, & aux abus qu'on peut faire de cette autorité.

Dès qu'on prétend arrêter le libertinage d'esprit le plus dangereux, ou parer aux atteintes que les libertins s'efforcent de donner à la Religion & aux mœurs; dès qu'une autorité légitime veut protéger & assurer la Religion par des loix justes & vigoureuses, aussitôt les Philosophes crient à la persécution. Et pour se donner quelque apparence de droit & de raison, ils entremêlent adroitement dans leurs déclamations quelques faits ou répréhenfibles, ou douteux, ou excusables, avec les actes de justice & de sévérité les plus indispensables & les plus nécessaires. Tous ces faits si différens, ils les peignent des mêmes couleurs, ils les attribuent au même esprit, & en se récriant sur les uns, ils se donnent pour bien autorisés à crier également contre les autres.

Ainsi ils vous mettent la condamnation de Galilée & de quelques sentimens de Descartes, avec celle des Arius, des Pelage, des Nestorius, des Beranger; & ils crient à la persécution. Ils portent le même jugement de ces accès de fureurs & de vengeances particulières durant ces funestes divisions, qui ont quelquesois ébranlé les Etats, & des ordonnances les plus sages & les plus nécessaires pour arrêter les rébellions, ou l'irréligion; & ils crient à la persécution. La manière de procéder, la Tome III.

plus légale, contre ceux qui font les plus terribles fléaux de la paix, de la tranquillité, & de la concorde dans la Société, ils la mettent de pair avec quelques actes d'une févérité outrée, arrivés dans des fiécles groffiers, & qu'ils ont toujours grand soin d'altérer & d'e-

xagérer; & ils crient à la persécution.

Enfin ils vous parlent sur le même ton des peines le plus fagement décernées contre des hommes criminels, selon les loix de la Religion & celles de l'Etat, & de la fameuse journée de la faint Barthelemi, ordonnée par un Prince atrabilaire & vindicatif, mais pouffé à bout par douze ans de rébellions & de ravages. Le mot de la faint Barthelemi est le grand cri de ces déclamateurs forcenés. Le grand Voltaire a hurlé mille fois contre la Jaint Barthelemi, tous ceux de la fecte répétent tous les jours les mêmes hurlemens contre la faint Barthelemi, & il n'est pas jusqu'aux derniers grimauds enrôles dans l'irréligion, & endoctrinés par les Philosophes, qui n'exercent leur vigueur à crier contre la faint Barthelemi.

Il est bon de remarquer que ces insatigables déclamateurs sont des hommes qui consondent toujours tout, le juste & l'injuste, le droit & la violence, le légitime & l'illégitime; qui désigurent, altérent hardiment les saits, les motifs, les raisons de nécessité ou de convenance. Il est bon de remarquer que ce sont des hommes qui se disent Philosophes, qui reprochent aux Chrétiens de ne pas savoir étudier l'Histoire en Philosophes, qui se vantent perpétuellement des services qu'ils rendent au genre humain en qualité de Philosophes.

Mais avec les principes que nous avons éta-

blis dans l'article précédent, on sent toute la défiance qu'on doit avoir d'une pareille Philosophie, on retrouve chaque chose mise à sa juste valeur, on se garantit aisément de la Téduction. Faisons donc ici l'application de ces principes, & développons davantage ce que nous n'avons fait que présenter & montrer, sur toutes ces choses qu'on enveloppe

≰galement fous le nom de perfécution.

Selon ces principes on regardera la condamnation de Galilée comme une chose qui ne fait ni grand honneur aux Juges, ni grand mal à ce fameux Physicien Astronome, ni grand tort à la société. Les Juges firent voir qu'ils ne connoissoient pas si bien la marche du monde planétaire, que Copernic & Galilée. Combien de Juges prononcent-ils tous les jours des sentences plus aveugles & plus préjudiciables ? Galilée fut condamné à dire quelques Pater & quelques Ave certains jours de la femaine; l'hypothèse du mouvement de la terre autour du soleil alla son train. Y a-· **t-il** bien-là de quoi se tant récrier.

Mais Arius, Pelage, Nestorius, attaquoient les dogmes fondamentaux du Christianisme. Ils furent remontrés avec charité & avec douceur ; les plus grands hommes de leur siècle . les Athanase, les Augustin, les Cyrille, les souverains Pontifes seur démontrerent leurs erreurs; ces Hérétiques orgueilleux refuserent opiniâtrement de les reconnoître; ils furent condamnés par des Conciles généraux, c'està-dire, par la plus respectable autorité qu'il 🗲 ait fur la terre; ils furent bannis par les Empereurs, en punition de leur indocile opiniâtre-

té. Etoit-ce justice, ou persécution.

Selon ces principes, on regardera la plûpart des traits odieux qui se sont faits durant

les dissentions civiles, comme la suite inévita ble des grands ressentimens pour des outrages reçus; comme l'effet nécessaire des passions excitées par les procédés les plus injustes, les plus irréguliers, les plus criminels; comme des horreurs qui doivent encore plus faire détester ceux qui veulent altérer la Religion; comme des accusations très-injustes, puisque ce furent presque toujours les Novateurs qui commencerent, qui provoquerent les Catholiques, & se porterent aux plus grands excès. On trouvera des preuves démonstratives de tout cela dans l'Histoire des Albigeois par l'Abbé de Vaucernay, dans celles des Pays-Bas par Jean le Clerc & par Emmanuel de Meteren, dans les Actes des Confédérations des Réformés, rapportés par Soulier.

Mais les premiers Empereurs Chrétiens, & ensuite les Rois François I, Henri II, Charles IX firent des loix pour soutenir & protéger une Religion évidemment sainte & divine, comme nous l'avons dit, & pour punir les attentats de ceux qui vouloient ou l'altérer, ou la renverser. Ces loix n'étoient-elles pas justes & indispensables? Ces Princes n'avoient-ils pas l'autorité pour les faire, n'étoient-ils pas obligés de les faire? Et la réclamation contre ces loix n'attaque-t-elle pas l'autorité souveraine, & procéde-t-elle d'ailleurs que d'un esprit d'impiété & de rébellion? Pourquoi donc envelopper également toutes ces différentes choses sous le nom odieux de persécution?

Selon ces principes, l'affreuse journée de la faint Barthelemi sera détestée par quiconque a les sentimens de l'humanité & de la Religion; elle sera regardée comme un remède de desepoir, qui, au lieu de guèrir le mal, ne servit qu'à l'aigrir; comme une punition méritée,

mais illégale & inhumaine, & qui enveloppoit bien des innocens; comme une barbarie que la Religion condamna, que plusieurs Evêques arrêterent, & dont la Nation, revenue de ces momens de fureur, rougit aussi-tôt, mais dont les horreurs furent bien au-dessous de ce qu'en annoncent les cris perpétuels des ennemis de la Religion. On peut s'en convaincre par tout ce qui est observé sur ce sujet dans le Livre des Erreurs de Voltaire.

Mais les peines décernées par les Ordonnances, contre de rebelles qui eurent, pendant trente années entières, les armes à la main contre leurs Rois, qui extorquerent par la force une infinité de priviléges au desavantage de l'ancienne Religion qu'ils avoient abandonnée, qui commirent incomparablement plus de massacres dans leurs émeutes particulières, qu'il ne s'en sit le jour de la S. Barthelemi, ces peines décernées doivent-elles être appellées des persécutions ?

C'est enfin selon ces principes, qu'on jugera de quantité de faits, ou arrivés dans des siécles de barbarie, ou imaginés, ou exagérés, ou altéres par les ennemis de la Religion, pour la rendre odieuse; faits admis sans preuves, répetés par des échos sans jugement, & dont la plus lègere discussion ne laisse à un critique judicieux d'autre sentiment que celui de l'indignation pour ces hardis déclamateurs, & de la pitié pour leurs aveugles admirateurs.

ARTICLE TROISIÈME.

Que les Philosophes ne crient contre les persécutions prétendues, que pour s'assurer l'impunité.

Que l'on parcoure tous les différens points de la Religion & de la Morale, & tous gen-

K iij

222

qui peuvent maintenir & affurer l'honnêtete, l'ordre, les devoirs réciproques dans la société; on verra qu'il n'y en a aucun auquel les Philosophes ne se soient efforcé de donner atteinte, & qu'ils n'aient entrepris d'arracher des cœurs, pour y mettre en place l'irréligion & le libertinage.

C'est-là en effet le but qu'on se propose dans tous ces livres & brochures détestables dont on est aujourd'hui inondé, qui sont désavoués, au moins publiquement, par leurs Auteurs d'ailleurs très-connus; dont plusieurs ont été flétris par l'autorité civile, & qui n'en sont pour cela même, que plus recherchés & lus

avec plus d'avidité.

C'est-là qu'on trouvera les choses les plus Volt. faintes, devenues l'objet de la dérission la plus Mclang. impie ; les blasphêmes les plus grossiers & les Pucelle, plus révoltans contre la Personne adorable du Examen Fils de Dieu, contre la Vierge sa Mere, & import. contre ses Saints; le déchaînement & les cris

Milit d'une fureur plus qu'infernale contre la Religion, contre son gouvernement, ses usages; Philof. ses observances, ses ministres. C'est-là que

l'on verratous les principes de mœurs, de ver-PEsprit. tus, de probité, réduits à une sensibilité phyfique, qui ne fait plus de l'homme qu'une espèce de machine, qui le dégrade, le met au niveau des bêtes, desquelles il ne différe plus que par la méchanceté; les calomnies les plus atroces, les sophismes les plus déraisonnables, Hift.

les imputations les plus évidentes & les plus Génér. fausses sur-tout ce qui appartient à la Religion; l'Irréligion, l'Athéisme, le Matérialisme mis en systèmes, & présentés hardiment chez les Nations Chrétiennes, & à des peuples chez qui ont fait penser. La Société peut-elle tolérer de pareils attentats, les loix peuvent-elles

les laisser impunis ?

Cependant si on réclame, si on censure, si on démontre les absurdités & les horreurs; si on les défere aux tribunaux de la raison, de la Religion, des Magistrats; aussi-tôt ces abominables Ecrivains crient à la persécution, à l'injustice, au fanatisme, à l'inquisition.

Ces cris furieux ne sont que des cris de méchanceté. Ils ne les pouffent que pour échauffer les esprits libertins, intimider les ames foibles, arrêter ceux qui oseroient les censurer; faire taire, s'il étoir possible, l'autorité, la raison, la Religion & les loix; assurer enfin la licence à leurs crimes, & l'impunité à leurs

attentats.

Nous ne nous arrêtons pas à développer cette pensée, ni à la fournir d'un détail de preuves. Les hommes sensés les retrouvent dans leurs écrits, & ils en conviennent assez eux-mêmes entr'eux dans leurs confédérations & conspirations contre la Religion. Passons au dernier article, qui montrera encore mieux l'injustice de leurs cris contre la persécution.

ARTICLE QUATRIÈME.

Que les Philosophes, en déclamant contre les Persécutions, excusent & justifient toujours celles qui ont été faites à la Religion.

Les Philosophes sont les ennemis les plus envénimés contre la Religion, & ses plus redoutables persécuteurs; il n'est pas surprenant qu'ils veuillent excuser & justifier toutes les persécutions qu'elle a essuyé. C'est à l'Auteur de l'Histoire Générale, qu'il étoit réservé de présenter le procédé le plus affreux & le plus révoltant en ces genre.

· Cet Ecrivain vous parle-t-il des horribles

224 PERSÉCUTIONS.

Hift. Génér. ch. 5.

persécutions qu'éprouva l'Eglise Chrétienne pendant les trois premiers siécles ! Les Néron, les Domitien, les Maximin, les Dèce, les Dioclétien, ces monstres de barbarie & de fanatisme, trouvent dans lui l'avocat le plus ardent à prendre leur défense, à les justifier, à leur prodiguer encore les louanges les plus flatteuses. Il vous représentera un Dioclétien, comme un des plus grands Hommes qui ait jamais été, comme un Prince qui fit la guerre en Héros, qui gouverna en sage & mourut en Philosophe. Déce & Maximin furent, se-Ion lui, des Princes justement irrités contre les Chrétiens à cause de leur esprit de faction, & parce que dans les guerres ou l'on se disputoit l'Empire, ils avoient prisle parti des Gordiens. L'horreur du genre humain, Néron, ne fut :pas un homme auffi méchant qu'on veut le repréfenter, & on auroit tort de le mettre au nombre des persécuteurs. C'est le jugement qu'on en porte dans l'Histoire Générale.

Il est vrai que tous les monumens historiques donnent le démenti à ce saussaire; que tous les Edits des Empereurs contre les Chrétiens, ne seur reprochent d'autres crimes que leur horreur pour l'Idolâtrie, que les Auteurs Payens en conviennent eux-mêmes. N'importe: Voltaire, croyant qu'on n'ira pas rechercher toutes ces preuves, n'en est pas moins déterminé à sourenir une si belle cause. Il combat, il calomnie, il marche toujours avec une égale hardiesse contre la vérité. Ou il nie les persécutions, ou il donne les persécuteurs les plus barbares, pour des Sages très-estimables; & les Chrétiens, victimes de leur cruauté, il me les représente jamais que comme des cri-

minels justement punis.

» Julien, selon Voltaire, sut peut-être le

premier des hommes, ou du moins le second.
Qu'on examine en lui l'homme, le Philosophe, l'Empereur, dit-il, & qu'on cherche le Prince qu'on osera lui préserer. Il ne fit jamais mourir aucun Chrétien, il ne les persecutoit point. Il les laissoit jouir de leurs biens, comme Empereur juste, & il écrivoit contre eux comme Philosophe.

Voilà ce que dit de Julien le Chrétien Voltaire, & voici ce qu'en disent les Auteurs Payens. Eutrope le blàme de son opiniatre acharnement contre la Religion Chrétienne; Aurelius Victor, de son excessive superstition dans Juli. le culte des Idoles. Ammien Marcellin lui reproche l'injustice de ses loix contre les Chrétiens, & ses artifices à somenter les divisions parmi eux. Enfin les Actes publics & les Historiens, nous sont connoître un grand nombre de Martyrs qui ont sousser sous son regne. Julien, dit Voltaire, se contenta d'écrire contr'eux en Philosophe; & Voltaire aujourd'hui, fait tout comme le Philosophe & Apostat Julien.

La fameuse Reine d'Angleterre Elisabeth haïssoit autant la Catholicité, que Julien haïssoit le Christianisme; & elle persécuta comme Julien. Camdem Historien de cette Reine, & le Sage Ecrivain Mr. Hume, rapportent les loix cruelles qu'elle fit contre les Catholiques. Il en périt un grand nombre dans les toytures & dans les supplices auxquels elle les faisoit

condamner.

Cependant écoutez Voltaire. Lui qui vous Histipeint comme un Tyran sombre & tranquille Général Marie d'Angleterre, laquelle avoit voulu rétablir la Religion Catholique, donne les plus grands éloges à la sagesse d'Elisabeth, qui proublia rien pour l'exterminer. « Personne 2

Κv

" dit-il, ne fut persécuté pour être Catholique."

Mais ceux qui voulurent troubler l'Etat par

des principes de conscience furent sévére
ment punis. Il est sûr qu'Elizabeth ne sut

point sanguinaire avec les Catholiques de

ion Royaume, comme l'avoit été Marie

avec les Protestans.

O incomparable Voltaire, il est sûr que perfonne ne vous a jamais égalé, ni dans la hardiesse à répandre la calomnie, ni dans l'ardeus

à combattre la vérité!

La Religion Chrétienne avoit été la plus florissante pendant plus d'un siècle dans le Japon. Cette belle Chrétienté fut exterminée par la persécution, excitée d'abord par la haine des Bonzes; & la jalousie des Hollandois contre les Négocians Portugais y mit ensuite le comble.

Mais écoutez le fameux Historien Voltaire. Il vous assurera que jamais persecution ne sut plus juste ni mieux méritée. Il vous dira que ce furent les conspirations & les rébellions des Chrétiens qui y donnerent naissance, & que s'ils se fussent contentés de la liberté de conscience qu'on leur accordoit, on n'eût jamais pense à les persécuter. Il attribuera à des raisons d'Etat la nécessité de cette persécution. Il cherchera dans fa noire imagination. les preuves de ses affertions. Les mensonges les plus groffiers couleront aussi aisément de sa phime, que la vérité coule des levres d'un homme de bien. Les faits, les dates, les dépo--fitions des témoins oculaires, se tourneront contre lui. N'importe. Il faudra, à quelque prix que ce foit, que les Chrétiens soient criminels, & que les persécuteurs soient justifiés, Oh que ce seroit une fâcheuse chose d'être Chrétien, pour quiconque ambitionneroit le fuffrage de Voltaire !

Après toutes les vérités que nous venons d'exposer, & les réflexions que nous venons de présenter, il est inutile de rechercher les raisons qui peuvent tant échausser les Philosophes à la défense des persécuteurs de la Religion: il est inutile de demander pourquoi ils montrent un zèle si vif pour ceux qui ont entrepris en différens tems d'altérer les dogmes, d'affoiblir l'autorité, d'anéantir les usages & les observances de la Religion, & qui ont été fuccessivement condamnés par la Religion; il est inutile de chercher pourquoi ils ne représentent tous les actes de justice les plus sages & les plus nécessaires en ce genre, que sous le nom odieux de persécution. C'est que c'est pour eux-mêmes qu'ils plaident alors. Ils ont les mêmes fentimens que tous les ennemis de la Religion; ils courent les mêmes dangers; ils méritent la même aversion, la même horreur, les mêmes anathêmes; ils font tous ensemble cause commune; c'est donc leur propre défense qu'ils présentent, en prenant celle des persécuteurs & en criant contre les perfécutions.

Mais qu'on fasse attention aux principes clairs & incontestables que nous avons établis, & aux diverses observations que nous venons de donner, & l'on jugera qu'il a'y a rien de plus criminel & de plus digne de punition, que leurs déclamations perpétuelles contre les persécutions.

PIERRE.

Si l'on consulte les Oracles des Livres saerés, on trouvera qu'il n'y a jamais eu d'homme qui ait été élevé à une dignité aussi éminente, revêru d'une autorité aussi respectable, & distingué par des priviléges aussi grands.

K vj

¥6.

que l'a été le Chef des Apôtres, faint Pierre Ce qui rend si respectable cette autorité, cette dignité, ces privilèges, c'est qu'il n'y a rien en tout cela qui soit l'effet de la puissance humaine, ou de la force des armes, ou des inftitutions arbitraires, mais que tout est émané de la Sagesse infinie & de la volonté suprême du Fils unique de Dieu. C'est ce que nous allons développer en représentant quelques-uns de ces Oracles.

1°. Pierre a été établi par Jesus-Christ, pour être le fondément de toute son Eglise, & de tout l'édifice de sa Religion. Voici comment ce choix lui fut annoncé & déclaré. Jesus-Christ étant un jour au milieu de ses Apôtres, leur demanda par forme de conversation, ce qu'on pensoit de lui dans le Matth. monde. « Les uns, répondirent-ils, vous » prennent pour un Jean-Baptiste, les autres .» pour un Élie, d'autres pour un Jérémie, » ou pour quelqu'un des Prophêtes. Mais » vous, reprit Jesus-Christ, que pensez-vous » de moi. Auffi-tôt Pierre, connoissant son » éternelle divinité, lui rendit ce glorieux té-» moighage: Vous êtes le Christ, vous êtes .» le Fils du Dieu vivant. Vous êtes bien heu-", reux, Pierre fils de Jean, reprit fur le champ "Jesus-Christ ce n'est ni la chair, ni le sang ... qui vous ont révélé cette vérité sublime. ... C'est mon Pere, qui est aux Cieux, qui ., vous a divinement éclairé. Et moi, de mon ,, côt ba je vous dis que vous êtes Pierre, & ", que c'est sur cette Pierre que je bâtirai mon " Eglife, contre laquelle les portes de l'enfer " ne prévaudront jamais. C'est à vous que je . " donnerai les clefs du Royaume des Cieux, ", de manière que tout ce que vous aurez lié , sur la terre sera lie dans le ciel, & que

tout ce que vous aurez délié sur la terre

.,, sera également délié dans le ciel. »

Il faut remarquer, pour mieux sentir l'energie & la force de ce texte, que le mot Syriaque Céphas, signifie également Pierre, nom d'homme, & la pierre dont on se set pour les édifices. C'est cette force & cette énergie qu'avoit bien senti le grand Athanase, lorsqu'il rendoit ainsi ce passage: Vous êtes Pierre, & Athan; c'est sur vous, comme sur le fondement solide, que Epist. Sinodic. portent les colonnes de l'Eglise, c'est-à-dire, les ad Felica.

4 Evêques.

20. Pierre a été établi par Jesus-Christ, pour le Pasteur universel de l'Eglise, & de tous les membres qui composent l'Eglise. La manière dont cette importante commission lui est confiée, est très-remarquable dans toutes ses circonstances. Le Seigneur, nous dit saint Jean, Joan.213 s'étant montré à ses Apôtres pour la troisième fois depuis sa résurrection, adressa tout-à-coup la parole à Pierre personnellement, & lui fit cette demande: Pierre, m'aimez-vous plus que ne m'aiment tous ceux-là? Oui , Seigneur , répondit Pierre, vous savez que je vous aime. Eh bien, reprend Jesus, paissez mes agneaux. Il lui demande encore une seconde fois: Pier-.re, m'aimez-vous? Oui, Seigneur, répond encore l'Apôtre, vous savez que je vous aime. .Eh bien, paissez mes agneaux, lui dit encore Jesus. Enfin il reitera la même question pour la troisième fois. Pierre, attristé de cette troisième interrogation, répondit : Ah, Seigneur, rien ne vous est caché, & vous savez bien que je vous aime. Alors Jesus lui dit : Paissez .mes brebis. Et après lui avoir annoncé la mort glorieuse dont ses travaux devoient être couronnés dans sa dernière vieillesse, il lui dit: Sulvez-moi; & ce fut apparemment pour l'en-

18.

tretenir encore en particulier, car il n'est plus rien dit des suites de cette troisième apparition.

Il faut observer dans cette petite narration . 10. que Jesus-Christ disant à Pierre, paisse mes agneaux, paisser mes brebis, c'est comme s'il lui disoit, paissez généralement tout mon troupeau, parce que ces mots, meosos meas, mes agneaux & mes brebis, désignent tous ceux qui appartiennent à Jesus-Christ, & par conséguent tous les membres & tous les différens ordres qui forment l'Eglise de Jesus-Christ. 20. Il faut observer que c'est en présence-des autres Apôtres que cette commission est confiée à Pierre; que les autres Apôtres ne pouvoient point ne la pas reconnoître, la chose se faifant fous leurs yeux par Jesus-Christ lui-même en personne; qu'ils la reconnurent toujours en effet, comme nous le verrons ciaprès, & que c'est de-là qu'est venu le grand respect qu'ont toujours eu les vérimbles Fideles pour la chaire de faint Pierre.

30. Pierre est distingué de tous les Apôtres, dans la déclaration des pouvoirs que leur donne Jesus-Christ. Ils recoivent tous également le pouvoir de remettre les pechés & de les retenir, de lier & de délier, comme le mar-Matth. que faint Matthieu; mais Pierre est le seul à qui il soit dit par Jesus-Christ: Je vous donne-

rai les clefs du Royaume des Cieux.

On ne peut entrer dans une maison, dans une ville, que lorsque celui qui en a les cless ouvre lui-même, ou permet qu'on ouvre. L en est donc de même du Royaume des Cieux. puisque c'est à Pierre que les cless en sont données. C'est donc de Pierre qu'émanent le pouvoir, l'autorité, le droit d'ouvrir le Ciel aux Fideles, Et c'est-là ce qui fait l'unité d'Eglise,

Punité de troupeau, l'unité de Pasteur. Fiet Joan. 102

unum ovile, & unus Pastor.

4º. Pierre est le seul des Apôtres, à qui Jefus - Christ annonce que sa foi ne manquera jamais : il est le seul pour qui Jesus-Christ prie spécialement, & qu'il charge ensuite de confirmer ses freres dans la Foi. Car Jesus-Christ ayant dit à tous ses Apôtres, qu'il disposoit de son Royaume en leur faveur, comme son Pere en avoit disposé pour lui, il adresfa ensuite ces propres paroles à Pierre: Simon, Luc. 22 Simon, voilà que Satan vous attend tous, pour vous cribler comme on crible le bled. Mais j'ai prié pour vous, Pierre, afin que votre foi ne manquât point; & c'est vous que je charge de consirmer

& d'affermir vos freres.

C'est en conséquence de cette autorité, de ce pouvoir, de cette dignité de Chef de l'Eglise, que Pierre en prend le gouvernement pour tout ce qu'il y a de plus important, d'abord après le retour de Jefus-Christ dans le Ciel. C'est lui qui fait auffi-tôt élire un dou- Act. 13 zième Apôtre, pour remplacer celui qui avoit trahi Jesus-Christ; c'est lui qui ouvre le premier la porte de l'Evangile aux Payens; c'est Ibid. 10. lui qui assemble à Jérusalem le premier Coneile, lequel reçoit avec respect sa décission, tout le Concile s'étant tû dès qu'il eût parlé; c'est lui qui est toujours nomme avant tous les autres Apôtres dans tous les Livres Evan-Ibid, 153 géliques; c'est avec lui que Paul vient confé. Galat. rer, pour lui rendre compte de la manière dont il prêche l'Evangile, & pour s'assurer qu'il le fait comme il faut, de peur, dit Paul lui-même, de faire des courses & d'entreprendre de travaux inutiles. C'est pour lui que toute l'E-Act. 121 glise se met en prières, & qu'elle ne cesse de saire des voeux, lorsqu'il est arrêté par Hérode. Enfin tout annonce l'exercice de son autorité sur toute l'Eglise, & la reconnoissance

de cette autorité par toute l'Eglise.

Par-là, on peut juger combien est indécente l'expression de ceux qui, en parlant du Successieur de saint Pierre, ne l'appellent que l'Evêque de Rome. Cela marque des hommes bien peu instruits de la Religion, ou bien mal disposés pour la Religion. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que ceux qui l'emploient le plus sièrement & le plus hardiment, cette expression indécente, sont quelquesois les ames les plus viles, que la crainte seroit trembler devant la moindre autorité, ou le moindre Magistrat, ou à qui l'adulation ou l'intérêt seroit prodiguer les titres les plus brillans aux Idoles les plus méprisables.

Outre toutes ces choses que nous venons de rapporter, & qui caractérisent la dignité & l'autorité du Prince des Apôtres, on en trouve encore dans les Livres Evangéliques, beaucoup d'autres qui annoncent les dons & les faveurs extraordinaires par lesquels il a été distingué. Il est éclairé par des lumières toutes

Matth. particulières, pour être le premier à rendre témoignage à la Divinité éternelle de Jesus. Christ: il est le premier d'entre les Apôtres à

Luc. 24. Christ; il est le premier d'entre les Apôtres à qui Jesus se montre après sa résurrection; il

Joan, 21, apprend de sa bouche qu'il terminera sa vie en mourant comme lui sur la croix; il est si puis-

Act. 5. fant en miracles, que l'ombre même de son Act. 4. corps guèrit les malades; ses paroles sont si efficaces, que par un seul discours il fait cinq mille Chrétiens; sa fermeté, ses lumières, l'autorité avec laquelle il parle, sont l'étonnement du Souverain Pontise, des Prêtres,

Ibid. & de toute la Synagogue. Enfin tout caractèrise dans lui le représentant de Dieu sur la

terre, le Vicaire du Fils de Dieu Jesus-Christ,

· l'Organe de l'Esprit Saint.

Après avoir ainsi établi les priviléges qui ont distingué le Chef des Apôtres, il ne reste qu'à répondre à ce que l'homme du Dictionnaire, & le Bolingbrocke, ont vomi contre lui.

I.

Pierre, est-il dit dans le Dictionnaire, a passe pour avoir été Evéque de Rome. Mais on sait assez qu'en ce tems-là, & long-tems après, il n'y eut aucun Evêché particulier. La Société Chrétienne ne prit une forme que vers la fin du second siècle.

Il se peut que Pierre eût sait le voyage de Rome, mais on n'en a aucune preuve. Il y avoit un saint homme à qui on avoit sait payer bien cherement un Bénésice à Rome, ce qui s'appelle une Simonie. On lui demandoit s'il croyoit que Simon Pierre eût été au pays. Il répondit : je ne crois pas que Pierre y ait été, mais je suis sûr de Simon.

Il feroit difficile de dire plus de mensonges en moins de paroles. Nous allons les tous reprendre en détail, pour les mettre dans le plus

beau jour.

10. Le conte du faint homme qui avoit acheté un bénéfice à Rome, n'est nullement de mise, parce qu'on ne reconnoît pour Saints, ni ceux qui vendent les Bénéfices, ni ceux qui les achetent.

2°. Il n'y a qu'un ignorant qui puisse dire qu'il n'y ait point eu d'Evêchés particuliers dès le commencement du Christianisme. Saint Hier. de Pierre ordonna faint Marc pour Evêque d'A-Script. lexandrie; il désigna pour son successeur a Eccles. Antiohe, Evodius; saint Paul établit son disciple Timothée, Evêque d'Ephèse; le College

Apostolique nomma saint Jacques Evêque de Jérusalem. Eusebe de Césarée nous a donné la liste des Papes depuis saint Pierre, celle des Evêques d'Alexandrie, d'Antioche & de la plûpart des grands Siéges depuis les tems Apostoliques, & notre homme nous dit avec confiance; On sait asset qu'en ce tems-là, il n'y eut

aucun Evéché particulier.

3º. Il conteste l'établissement de la chaire de saint Pierre à Rome, & il le conteste avec autant de raison, qu'on en auroit de contester l'établissement de l'Empire Romain par Jules César. On l'embarrasseroit fort, si on lui demandoit quel a été le premier Pape qui s'est donné pour le Successeur de saint Pierre, & qui a établi l'idée de la chaire de saint Pierre à Rome. Mais nous allons démontrer par des preuves directes & invincibles, la vérité de cet établissement.

Premièrement, il est attesté par les plus anciens Peres Grecs & Latins, Papias, Egesippe, Irénée, Origene, Ignace, Denis de Corinthe, Epiphane, Theodoret, Athanase, Chrisostome, parmi les Grecs; parmi les Latins, la même chose est attestée par faint Clément, Tentullien, Cyprien, Orose, Lactance, Ambroise, Jérôme, Augustin. Nous ne finirons jamais, si nous voulions nommer tous les témoins qui déposent uniformément sur ce point,

Secondement, faint Pierre l'atteste lui-même par la Lettre qu'il écrivit de Rome aux Eglises d'Asie, du Pont, de Galatie, de Cappadoce, de Bythinie, qui avoient été établies par ses soins durant son séjour à Antioche. Il donne à Rome le nom de Babylone, comme le lui donne aussi saint Jean dans son Apoca-

lypia

Troisièmement, quelques efforts qu'aient fait les ennemis de l'Eglise Romaine pour répandre des nuages sur ce point, en oppofant divers textes des Actes des Apôtres, il n'est rien de plus aisé que de les confondre, en leur faisant voir que tous les faits viennent se ranger dans l'ordre le plus naturel, avec l'établissement de la chaire de S. Pierre 🛦 Rome: & voici tout l'ordre chronologique.

Saint Pierre demeura en Judée environ cinq ans après l'Ascension de Jesus-Christ, & ce fut dans le cours de la cinquième année qu'il alla établir son Siège à Antioche, comme l'atteste Eusebe de Césarée. Ce sut d'Antioche Eusebi qu'il alla parcourir les Provinces de Pont, Chron. d'Asie, de Galatie, de Cappadoce, de Bythi-

nie, & y fonda diverses Eglises.

Durant le cours de sa septième année à An-A&, 12 tioche, il alla revoir l'Eglise de Jérusalem, y fut emprisonné par l'ordre d'Hérode, miraculeusement délivre par l'Ange du Seigneur, & de-là se transporta à Rome, dans l'onzième année depuis l'Ascension de Jesus-Christ, & qui fur la seconde de l'Empire de Glaude.

Après avoir demeuré sept ans à Rome, il fut oblige d'en sortir, parce que l'Empereur en bannit tous les Juifs dans la neuvième année de son Empire, qui étoit la dix-huitième depuis l'Ascension. Pierre retourna donc à lérusalem; & ce sut cette année-là même que faint Paul l'y vint voir, & que se tint le Con-Galat. 2.

cile de Jérusalem.

L'Empereur Claude étant mort deux ans après, saint Pierre quitta la Judée, repassa par Antioche, où il fit encore quelque séjour, & retourna à Rome, où il demeura jusqu'à son martyre, qui arriva sur la fin de l'Empire de Néron,

Nous avons été bien aise de montrer par cette suite Chronologique, combien sont vagues & destituées de raison, les déclamations de nos favans Philosophes.

Quant à la personne de Pierre, il faut avour que Paul n'est pas le seul qui ait été scandalisé de sa conduite. On lui a souvent résisté en face, à lui & à ses successeurs. Ce Paul lui reprochoit aigrement de manger des viandes défendues. Pierre se défendoit, en difant qu'il avoit vu le Ciel ouven, & une grande nape qui descendoit des quatre coins du Ciel, laquelle étoit remplie d'anguilles, de quadrupedes & d'oiseaux, & qu'un Ange lui avoit crié: Tuez & manger.

Ce qui concerne le différent qu'il y eut entre saint Pierre & saint Paul à Antioche, a été expliqué dans l'article Paul. Nous n'en parlerons pas ici.

On ajoute qu'on a souvent résisté à Pierre & à ses successeurs. Mais on a résisté à Jesus-Christ ·lui-même, on résiste tous les jours aux autorités les plus respectables, aux loix les plus fages. Que conclure de là? C'est qu'il y a des hommes méchans.

Pierre, dit-on encore, se défendoit en disant qu'il avoit vu le Ciel ouvert, &c. C'est-là un mensonge digne d'un misérable Ecrivain. 1º. Il n'est parlé nulle part de la défense de Pierre. 2º. Le fait qu'il cite & qu'il défigure, est une sublime instruction qui fut donnée à Pierre plus de quinze ans auparavant, & qui n'a nul rapport à ce dont il s'agit entre saint Pierre & faint Paul. On peut s'en convaincre pleine ment, en lisant le Chapitre dixième des Asses des Apôtres.

III.

Casaubon ne pouvoit approuver la manière dont Pierre traita le bon homme Anania & Saphire sa emme. De quel droit un Juif, esclave des Romains, rdonnoit-il, ou souffroit-il que tous ceux qui royoient en Jesus, vendissent leurs héritages, & n apportassent l'argent à ses pieds? Si quelque Anabaptiste à Londres, faisoit apporter à ses pieds out l'argent de ses freres ; ne seroit-il pas arrêté comme un larron, comme un séducteur séditieux? N'est-il pas horrible de faire mourir Anania, parce pu'ayant vendu son fond, & en ayant donné l'argent à Pierre, il avoit retenu pour lui & pour sa semme quelques écus pour subvenir à leurs nécessités, Cans le dire ? Coringius demande pourquoi Pierre, pui tuoit ainsi ceux qui lui avoient fait l'aumône, l'alloit pas tuer plutôt tous les docteurs qui avoient lait mourir Jesus-Christ ?

Remarquez cetté tirade de propos insensés.

1°. Il vous représente comme un bon hom-

ne, & qui n'est coupable en rien, le tartusse Anania, qui ment au Ches de l'Eglise. Ainsi nentit, il y a quelques années, au Roi de russe, un Ecrivain très-connu. Il n'est pas irrprenant qu'il en ait cuit fortement à l'un & l'autre.

2°. Il dit que les Juifs étoient esclaves des lomains. On ne voit pas pourquoi il le dit les Juifs n'étoient pas plus esclaves des Ronains, que les peuples de l'Europe le sont des

rinces auxquels ils obéissent.

3°. Il compare S. Pierre à un voleur & à in féditieux. Si les outrages qui se font aux laints étoient aussints étoient aussints étoient aussiles, il y a long-tems que ce lasphémateur auroit changé de ton.

4°. Il dit que saint Pierre tuoit ceux qui lui

PIERRE 238 faisoient l'aumône. Pierre étoit aussi grand

par son mépris pour les richesses, que l'Ecrivain est méprisable malgré son faste orgueilleux.

Après avoir prémis ces remarques, nous allons représenter le fait d'Anania, tel que

faint Luc nous l'a lui-même rapporté. » Tous les fidéles, nous dit cet Ecrivain » facré, n'avoient qu'un cœur & qu'une » ame; personne ne regardoit comme à soi » en propre, ce qu'il possédoit; tout étoit » commun entr'eux, aussi personne n'étoit » dans le besoin. Ceux qui avoient des champs » ou des maisons, les vendoient, & en ap-» portoient le prix aux pieds des Apôtres. Un » certain Ananie vendit ainsi un champ qu'il w avoit, & de concert avec sa semme, il re-» tint une partie de l'argent qu'il avoit reçu, » & n'en remit aux pieds des Apôtres qu'une » partie, comme si le champ n'eût pas été » vendu davantage. Anania, lui dit Pierre, » pourquoi votre cœur s'est-il laisse séduire » par Satan pour mentir au Saint-Esprit, & » cacher une partie du prix de ce champ i » N'étiez-vous pas libre de garder le champ » ou après l'avoir vendu, n'étiez-vous pa » le maître de l'argent ? Pourquoi donc aves » vous eu cette pensée ? Ce n'est pas au » hommes, c'est à Dieu même que vous ave » menti. Tandis que saint Pierre parle ainsi » Anania tombe mort à ses pieds; des jeuns » gens l'emportent auffi-tôt, & le vont et » terrer. Trois heures après, Saphire, qui » favoit rien de ce qui s'étoit passé, vient » présenter avec confiance au Prince des Ap m tres. Saphire, lui dit Pierre, ce que vo » avez apporté d'argent, est-ce tout le p a de votre champ ? Oui, répondit-elle : Pa

234 * quoi, reprend l'Apôtre, vous êtes-vous » accordé pour mentir au Saint-Esprit ? J'en-» tends la marche de ceux qui viennent d'en-» terrer votre mari, & qui vont aussi vous » rendreà vous le même office; & à ces mots » elle tombe morte aux pieds de faint Pierre ».

· Ces coups répandirent une sainte terreur dans toute l'Eglise, & inspirerent un nouvel amour pour la sincérité & la droiture, en voyant la punition de la duplicité & de l'hypocrisie. Par cet exposé du fait, on peut juger des épithètes que mérite le travestisseur des Livres faints.

IV.

Erasme remarquoit une chose fort singulière; E'est que le Chef de la Religion Chrétienne commença son Apostolat par renier Jesus-Christ, & que le premier Pontife des Juifs avoit commencé son ministère par faire un veau d'or, & par l'adorer.

Si Erasme eût fait cette remarque, on auroit pû dire de lui qu'il étoit bien sot & bien ignorant. L'Apostolat de S. Pierre commença trois ans avant sa faute; & le ministere d'Aaron ne commença qu'affez long-tems après la sienne. Car il ne fut facré qu'après que les secondes Tables de la Loi furent données. Si ce n'est pas à Erasme qu'il faut attribuer la fottise & l'ignorance, sur qui doivent-elles retomber?

Le Bolingbroke bâtit aussi une Histoire des Examen combats de faint Pierre avec Simon le Magi-import. eien, laquelle Histoire n'est qu'un tissu d'ex-ch. 17. travagance & d'absurdités, & il vous dit avec · son ton ordinaire de hardi menteur : Qui le eroiroit que cette Histoire est contée par trois Chré

tiens contemporains... Que le Letteur maintenant; ajoute-t-il, fasse une réslexion avec moi. Je suppose que les trois imbécilles Addias, Hégésippe, & Marcel, qui racontent ces pauvretés, eusseut été moins mal-adroits, & qu'ils eussent inventé des contes plus vraisemblables sur les deux Simons; ne seroient-ils pas regardés aujourd'hui comme des Paes de l'Eglise irrésragables? Leurs Histoires sont assurément aussi authentiques que les Actes des Apôtres & les Evangilet; elles sont parvenues jusqu'à nous, de siècle en siècle, par la même voie; & il n'y a pas plus de raison de rejetter les unes que les autres.

Article Abdias.

La réponse sera fort courte. Bayle nous apprend que cet Abdias, qui a vécu dans on ne sait quel siècle, étoit un imposteur des plus hardis, & un sourbe des plus mal-adroits; & il fournit bien les preuves de son assertion. Qu'on lise cet article, & qu'on juge combien le Savant Bolingbroke est autorisé à mettre en avant son Abdias. Vossius traite à-peu-près le prétendu Egésippe, comme Bayle a traité l'autre. Pour le Marcel contemporain, il est absolument iconnu.

VI.

Se donner un maître à trois ou quatre cens lieues Diction. Philof. de chez soi; attendre pour penser, que cet homme ait paru penser; n'oser juger en dernier ressort un procès entre quelques-uns de ses concitoyens que par des commissaires nommés par cet étranger; n'oser se mettre en possession des champs & des vignes qu'on a obtenu de son propre Roi, sans payer une somme considérable à ce maître étranger; violer les loix de son pays, qui désendent d'épouser sa propu nièce, & l'épouser légitimement en donnant à ce maître étranger une somme encore plus considérable; n'oser cultiver son champ le jour que cet étranger veut qu'on célebre la mémoire d'un inconnu qu'il s mis

partie ce que c'est que d'admettre un Pape.

Nous n'avons qu'un mot à dire fur chacun de ces articles, pour en faire sentir l'absurdité.

1°. Se donner un maître, &c. Toutes les Nations Catholiques reconnoissent le Pape pour le Chef de la Religion, nulle ne le reconnoît pour Maître; & les Nations les plus soumises à leurs Rois & à leurs Maîtres, sont celles qui sont le plus attachées à ce Chef de la Religion.

2°. Attendre pour penser, &c. Pour penser fur le dogme, le Chrétien doit attendre le jugement de l'Eglise, ou du Chef de l'Eglise, suivi du plus grand nombre des Evêques. Sur tout le reste, on est libre de penser comme

on veut.

3°. N'ofer juger en dernier ressort, &c. La Jurisprudence Ecclésiastique a été établie de concert avec les Rois.

4°. N'oser se mettre en possession, &c. La prise de possession des Bénéfices est réglée par le Concordat. Le Conçordat a été regardé comme un des plus beaux coups de Politique de François I, puisqu'il a mis en sa main tous les grands Bénéfices du Royaume. Que veut donc dire ce murmurateur ignorant?

5°. Violer les loix de son pays, &c. Toutes les loix qui fixent les degrés dans lesquels on ne peut point contracter de mariage, sont faites par l'Eglise, & adoptées par les peuples; & l'Eglise, par l'organe de son Ches, en dispense, quand il y a des raisons légitimes.

6°. N'ofer cultiver fon champ, &c. Les Fêtes des Saints font établies par les Eglifes, acceptées, & quelquefois demandées par les Princes & pas les peuples, comme on le voit par la Constitution de l'Empereur Léon le Philosophe.

Tome III.

7°. C'est-là en partie ce que c'est que à admetite un Pape. Le souverain Pontise a été établi par Jesus-Christ; & notre homme dit qu'on n'en a que faire. Du Pape, il passeroit bien-tôt à l'Evêque; de l'Evêque au Curé; du Curé à la Religion même. Oh qu'alors les Philosophes seroient à leur aise!

VII.

Il faut faire réflexion, ajoute le Doceur, que quarante Schismes ont profané la chaire de S. Pierre,

& que vingt-sept l'ont ensanglantée.

Après cela il vous peint avec les couleurs les plus noires plusieurs Papes, entr'autres Etienne VII, Sergius III, Jean X, Jean XI,

Benoît IX, &c.

Ce tableau scandaleux ne peut pas manquer de slatter les libertins, de frapper les hommes peu instruits, & qu'exciter l'indignation de l'homme sage & éclairé. Pour venger l'honneur du trône Pontifical nous allons faire connoître en peu de mots quelles surent les causes de ces horreurs qui durerent l'espace d'un demi siècle, par la tyrannie dont Rome

fut alors opprimée.

Il faut donc se rappeller qu'au commencement du dixième siècle, Théodora, une des plus impudiques, des plus ambitieuses, & des plus méchantes semmes qui ait jamais été, trouva le moyen de se rendre maîtresse de Rome & du Château-Saint-Ange, par les armes d'Adalbert Marquis de Toscane, Mais ce qu'il y eut de plus affreux, c'est qu'elle eut deux silles, Théodore & Marozie, qui furent encore plus méchantes & plus déréglées que leur mere. Sous la tyrannie de ces semmes, le crime devint tout-puissant, & sit taire toures les Loix, Théodora étant maîtresse de Rome, fit placer sur le trône Pontifical son amant, qui fut Jean IX, & qui périten prison. L'incestueuse & sacrilége Marozie épousa Guy. Marquis de Toscane, avec le pere duquel elle eut long-tems un commerce criminel, & dont elle eut un fils nommé Albéric. Elle contribua beaucoup à l'élection de Sergius III, de qui elle avoit eu un enfant, qu'elle fit aussi Pape, lorsqu'il étoit encore tout jeune. Ce Pape prit le nom de Jean X, & périt dans les prisons où le retint le Prince Albéric, son frere utérin. Son petit fils Octavien, digne encore d'un tel fang, fut aussi Pape sous le nom de Jean XI. lequel après avoir deshonoré le Siège Pontifical par ses cruautés & par ses débauches. fut affassiné par un homme avec la femme duquel il avoit eu un commerce criminel. Enfin l'Empereur Othon le Grand, s'étant rendu en Italie, mit fin à tant de désordres, en exterminant ce qui restoit de ce sang impur.

Il n'est point de Nation & d'Empire, qui n'ait éprouvé des révolutions sunesses ou humiliantes. L'Angleterre a eu son Cromwel, la France sa Frédégonde, l'Espagne son Comte Julien. On plaint ces siècles & ces Nations; on déteste les grands scélérats qui ont causé de si grands maux; ainsi, doit-on plaindre l'état où sur Rome pendant un demi siècle, & détester les Théodore & Marozie; c'est tout ce que peuvent saire les Sages, lorsqu'on leur présente ces sunestes & scandaleuses révolu-

tions.

Quant à ces impostures criantes des schismes sanglans, on peut consulter sur cela les articles Christianisme & Religion, dans lesquels elles sont victorieusement consondues.

Nous finirons par une réflexion qu'on trou-Tom. 24 ve dans le Livre des Erreurs de Voltaire. Il n'y p. 247.

a jamais eu aucun trône, où l'on ait vu place tant de grands Hommes, & où l'on ait vu briller avec tant d'éclat les vertus les plus admirables que sur le trône des Pontifes Romains. De deux cens quarante-huit Papes qu'il y a eu depuis faint Pierre, près de quarante ont donné leur fang pour la Religion; plus de soixante autres ont été placés sur les Autels; pendant près de dix siècles, c'est-à dire jusqu'à Marozie, à peine y a-t-il eu quelques légers nuages qui aient obscurci les vertus & la sainteté qui avoient toujours distingué ce Siége. Malgré les oppositions d'intérêt qu'il y a eu de tems en tems entre les Princes & les Pontifes, il y a eu constamment sur le trône pontifical, des hommes qui, ou par leurs talens, ou par leur fagesse, ou par leurs vertus, ont été infiniment dignes du respect & de la vénération du monde Chrétien.

PROPHÉTIES.

COMME le caractère prophétique que préfentent les Livres de l'Ancien & du Nouveau Testament, est une des plus fortes preuves de la divinité de la Religion, c'est aussi ce qui embarrasse, déconcerte, & desespère le plus les impies qui la combattent. Le Professeur. d'Athéisme Spinosa, n'a rien oublié pour détruire la vérité de l'inspiration des Prophêtes. Quelques Rabbins Juifs, pressés par les argumens des Chrétiens, ont fait les plus grands efforts pour détourner & obscurcir le sens des Prophéties. C'est auprès de ces Maîtres que nos favans Anti-Chrétiens vont chercher les sophismes par lesquels ils tâchent d'affoiblir cette preuve de la Religion. On trouvera dans l'article Ecriture les démonstrations les plus claires de la vérité de l'inspiration divine

PROPHÉTIES.

des Prophétes, & de l'accomplissement des Prophéties. Nous nous contenterons ici de répondre à ce qu'on y oppose. L'Auteur de l'Analyse de la Religion Chrétienne, & celui de l'Examen Important, sont ceux qui ont fait contre-les Prophéties les plus grands efforts. Nous allons faire voir combien leurs efforts font vains, leurs raisonnemens méprisables, & leurs mensonges odieux.

I.

Commençons par éclaircir l'opinion attachée à ce Analyse mot de Prophête: La vraie signification est Prédi-de la cateur, ou Exhortateur; c'étoit en effet la fonction Religion des Prophêtes; ils exhortoient le peuple à retourner Chrèt. au culte du vrai Dieu, les menaçoient de châtiment s'il persissoit dans son insidélité; lui promettoient des récompenses s'il rentroit dans son devoir. Ce sont ces promesses ces menaces, faites au hazard, qui passoient pour des prédictions, & dont les Chrétiens ont imaginé d'en appliquer quelquesques à Jesus-Christ.

Au-lieu d'éclaircir, Dumarfais commence par obscurcir l'idée attachée au mot de Prophête. Remettons la simple vérité à la place

des détours artificieux & féducteurs.

La première idée que le mot de Prophête présente à notre esprit, est l'idée d'un homme qui prédit l'avenir; & tous ceux que les Chrétiens mettent au nombre des Prophêtes, ont été des hommes qui, éclairés des lumières divines, ont annoncé ce qui devoit arriver, & ce qui est arrivé en esse après leurs prédictions, & quelquesois bien des siècles après leurs prédictions. Voilà la vraie idée de Prophète, & à laquelle tous les Sages se sont toujours sixés.

Ces mêmes hommes exhortoient, mena-

PROPHÉTIES.

çoient, promettoient, selon que Dieu les inspiroit. Cela est vrai; mais cela ne prouve nullement que la vraie fignification du mot de Prophète, soit Prédicateur, ou Exhortateur. On le trouve encore employé dans l'Ecriture, pour désigner ceux qui composoient & chantoient des Cantiques & des Hymnes à l'hon-Exod.15 neur de la Divinité. Ainsi Marie, sœur de Moyse, & Saul, premier Roi d'Israel, sont-1. Reg. ils représentés comme ayant prophétisé, parce qu'ils avoient chanté des Cantiques à la gloire

du Seigneur.

10.

Enfin, Clément d'Alexandrie nous apprend Stro- que les Payens se servoient aussi du même mot pour désigner, soit des sacrificateurs & des Prêtres, soit des Philosophes, soit différens membres de la Hiérarchie Payenne. Toutes ces explications servent à nous faire connoître les divers sens qu'on a donné àce mot de Prophête : mais quand on voudra le prendre dans sa vraie & principale signification, il faut nécessairement s'en tenir à la première que nous avons donnée & fixée.

1 I.

Analyse, Ces promesses & ces menaces étoient souvent sans ibid. effet. On voit dans Jonas qu'il prédit que dans quarante jours Ninive sera détruite; mais comme cela n'arriva point, il dit que Dieu, touché du repentir des Ninivites, révoqua son décret. Jérémie promet formellement de la part de Dieu à Sédécias, qu'il mourra en paix ; cependant on lui creve les deux yeux, après avoir égorgé ses deux fils en sa pré-Sence.

> Dieu fait annoncer à une ville criminelle: que dans quarante jours elle sera détruite. Le Roi & tous les habitans sont effrayes, ils recourent à la pénitence, ils obtiennent grace :

& le judicieux Dumarsais conclut : Donc la Prophétie est fausse. Il ne connoît pas appa-

remment les sentences comminatoires.

Il ne raisonne pas mieux sur l'article de Sédécias. Jérémie dit à ce malheureux Prince que Jérusalem sera prise & abandonnée aux slammes, qu'il tombera lui-même entre les mains de Nabuchodonosor, qu'il sera mené captis à Babylone, y mourra en paix, & y sera inhumé & pleuré à la manière des Rois ses prédécesseurs; & tout cela arriva ainsi qu'il avoit été prédit. Mais parce que le Roi de Babylone sait égorger les ensans de Sédécias, & lui fait crever à lui-même les yeux, Dumarsais nous dit que Jérémie a été un faux Prophête. Admirez la justesse de son raisonnement & la force de sa démonstration.

III.

Mais venons aux Prophéties, qui désignent, à ce qu'on prétend, d'une manière si précise & si claire, le tems & les circonstances de la Naissance & de la mort de Jesus-Christ. La première, & qui passe pour une des plus authentiques, est celle de Jacob, qui dit que le sceptre ne sortira pas de Juda que le Messie ne soit venu. Il ne faut, pour faire sentir la foiblesse de cette Prophétie, que rapporter quelquesunes des différentes manières dont on a traduit ce passage. Les uns expliquent que l'autorité sera pour jamais dans Juda, lorsque le Messie sera venu; d'autres, que le peuple sera dans l'affliction, jusqu'à ce que l'Envoyé du Seigneur vienne la terminer ; d'autres, jusqu'à ce que la ville de Silho soit détruite; d'autres, jusqu'à ce que l'Envoyé reçoive dans Silho la puissance souveraine. On voit par la diversité de ces traductions, combien il y a d'obscurité dans le texte; mais prenons-la dans le sens le plus favorable : Cette prediction, toute vague qu'elle

est, se trouve visiblement fausse; car les Juiss se font trouvés plusieurs sois sans Chef, sans Roi, pendant leurs diverses captivités, & Hérode qui étoit leur Roi lors de la Naissance de Jestes , n'étoit pas de leur Nation, mais Iduméen.

Pour anéantir l'objection de Dumarfais, & pour le confondre lui-même & l'humilier, il suffit de rapporter le texte de cette brillante Prophétie, & de faire quelques observations fur les explications ridicules qu'il emprunte de

» seras l'objet des louanges de tes freres ; ta

quelques Rabbins modernes. Voici le texte de la Prophétie. « Juda, tu

» main s'appésantira fur la tête de tes ennemis; » les enfans de ton Pere te regarderont avec "» crainte & respect. Le sceptre ne sera point » ôté de la maison de Juda, & il ne cessera » pas de donner des Législateurs, & des » Chefs, jusqu'à ce qu'arrive celui qui doit n être envoye, & qui sera l'attente des Nan tions n. Juda te laudabunt fratres tui: Manus Gen. 49 tua in cervicibus inimicorum tuorum, adorabunt te filii patris tui. Non auferetur sceptrum de Juda, & dux de femore ejus, donce ventat qui mittendus est, & iffe erit Expectatio Gentium. La version des Septante s'accorde en tout, pour le fond, avec celle des Chrétiens. Voici comment les Septante rendent le même texte : Juda, laudaverunt te fratres tui, manus tuæ in dorso inimicorum tuorum ; adorabunt të filii patris tui : Non deficiet Princeps ex Juda, & dux de lumbis ejus, donec veniant qua reposita sunt ei ; & ipfe erit Expectatio Gentium.

> Ce texte seul renverse toutes les réveries du Rabbinage, & des Dumarsais; mais pour y répandre encore plus de clarté, nous ajouterons les observations suivantes.

1°. Il est évident que ce texte n'annonce

nien que de glorieux & de flatteur pour les descendans de Juda; il est évident qu'il n'annonce que les avantages, & la prééminence que cette tribu aura fur les autres. On ne doit donc pas, & l'on ne peut donc pas s'éloigner de cette vue, dans les explications que l'on donne des différentes parties de ce texte.

2°. Depuis que la Tribu de Juda fut revêtue de l'autorité souveraine, par l'élévation de David sur le Trône, jusqu'au tems de la venue de Jesus-Christ, cette Tribu n'a point cessé de donner à la Nation des Chefs, des Conducteurs, des Magistrats revêtus de l'autorité législative. Elle donna des Rois pendant près de cinq cens ans depuis David jusqu'à Sédécias. Pendant la captivité de Baby. Daniel lone elle avoit des Magistrats qui avoient droit c. 13. de vie & de mort, comme il paroît par l'Histoire de Susanne. Après le retour de la captivité, cette Tribu seule forma la Nation, laquelle avoit le droit de se choisir ses Magistrats, ses Chefs, ses Généraux; car les Lévites, les Benjamites, & le peu d'Israëlites qui se joignità ceux de la Tribu de Juda, furent tous confondus sous le nom de Juiss. Enfin les Chefs Asmonéens, ou Macchabées, qui gouvernerent la Nation pendant les guerres, & après les guerres contre les Rois de Syrie. furent toujours choisis par la Nation même', qui formoit alors une vraie République. C'est ce qui est évident par les lettres des Rois de Syrie & des Romains aux Juifs, & par celles des Juifs aux Rois de Syrie & aux Romains. Celles des Juifs à ces Puissances sont toujours au nom du peuple Juif, & de son Général, ou Grand-Prêtre. En voici l'inscription ordinaire: Judas Macchabeus & populus Judæorum... 1 Maos Jonathas fammus sacerdos & gens Judworum, Cel-chab. 8.

PROPHÉTIES.

Ibid. 12. les de ses Puissances aux Juiss expriment la même chose. Rex Antiochus Genti-Judaorum....

2 Mac. Rex Demetrius Genti-Judæorum... Bene sit Romanis ch.b. 11 & Genti-Judæorum. Les Juiss se conserverent · dans cet état jusqu'aux révolutions qui mirent Hérodes sur le trône.

Antiq.

<u>.),</u> 14.

Il est donc certain que l'autorité & la puissance législative ne sont point sorties de la Tribu de Juda, jusqu'aux approches des tems de la Naissance de Jesus-Christ : Non auferetur scertrum, non deficiet Princeps, donec, &c.

3°. Peu de tems avant la Naissance de Jesus-Christ, cette autorité & cette puissance su-Joseph, rent ôtées aux Juiss. Ils furent affervis aux Romains qui leur imposerent des tributs, qui les priverent du droit de juger à mort, qui leur donnerent des étrangers pour Maîtres. dans les Princes de la famille d'Hérodes qui étoit Iduméen. C'étoit donc alors que devoit venir le Messie, selon la Prophétie de Jacob; & ce fut alors en effet que vint au monde Jefus-Christ.

> 4°. Chez tous les anciens Rabbins, & dans tous les Livres de Doctrine les plus respectés chez les Juifs, comme le Thalmud & le Targum, cette Prophétie est expliquée de la même manière dont nous l'expliquons; & toutes les explications qu'ont voulu lui donner les Rabbins modernes, pour se défendre contre les Chrétiens, portent évidemment sur le faux. sont violence au texte, & ne s'accordent nullement avec notre première observation, qui est si naturelle, & qui devient essentielle.

> Aussi ces Rabbins, pour se tirer d'embarras, se sont ils décides à ne plus calculer le tems de l'arrivée du Messie, & à prononcer cet anathême contre ceux qui s'occuperont de ce calcul : Rumpatur spiritus corum qui supputant

25 I

terminos temporum. Périsse à jamais qui osera cal-

5°. Depuis dix-sept cens ans les Juis n'ont plus ni Princes, ni Chefs, ni Magistrats, ni autorité, ni pouvoir législatif. Le sceptre a donc été ôté de la maison de Juda; Juda a donc cessé de donner des Législateurs & des Chefs; celui qui devoit être envoyé, & qui étoit l'attente des Nations, est donc arrivé.

Les anciens Juifs sont toujours convenus que le Messie étoit l'objet de cette Prophétie; les Chrétiens y reconnoissent Jesus-Christ Fils de Marie, & descendant de Juda, & ils prouvent qu'on doit l'y reconnoître. Au tems de Jesus-Christ s'est accompli tout ce que la Prophétie a annoncé; & cet accomplissement la vérisse en tous ses points. On peut donc mépriser tout ce qu'ont dit les Rabbins modernes, & tout ce que répéte d'après eux leur pauvre écho Dumarsais.

IV.

Une des plus fameuses ensuite, est celle d'Isaie, fe, 49. qu'on oppose à chaque instant aux incrédules ; la voici. Une Vierge concevra & enfantera un fils qui fera nomme Emmanuel. On y voit clairement la naissance de Jesus, Saint Matthieu n'hesite pas à la citer comme une prédiction formelle qui regarde J. C. On va être bien surpris, lorsqu'on ira chercher ce passage dans Isaie, & qu'on y trouvera toute autre chose. Voici de quoi il s'agit : Le Prophête assure Achaz qu'il n'a rien à craindre des desseins des Rois d'Ifraël & de Syrie, & lui dit pour signe de la vérité de sa prédiction, que sa femme conceyroit & enfanteroit un file qui seroit nomme Emmanuel & qu'avant que cet enfant fût en âge de distinguer le been d'avec le mal, le pays d'Achaz seroit délivré des Rois d'Israël & de Syrie. On voit combien ce passage

Ļνį

a peu de rapport avec la naissance de Jesus - Christ; Plus d'un critique, & l'Abbé Houteville luis même, ont mieux aime passer cette Prophetie sous silence, que d'en faire mention, sentant que c'étoit abuser trop grossièrement de la crédulité des hommes. Peut-on affez admirer que Matthieu ait ofe en fair une si ridicule application, & que des gens trèshabiles d'ailleurs, aient assez de foiblesse pour suivre fon exemple?

Dumarsais déclame contre les Prophéties; mais il se garde bien d'en représenter le texte. Pour faire voir la supercherie de ses déclamations, nous ne ferons qu'exposer au Lecteur l'occasion à laquelle fut faite cette Prophétie: nous en présenterons ensuite le texte, après quoi nous ferons quelques observations

qui lui serviront d'éclaircissement.

Voici d'abord quelle fut l'occasion de la Prophétie. Les Rois de Syrie & de Samarie s'étoient ligués pour détrôner l'impie Achaz: Roi de Juda. Ils avoient mis le siège devant Jérusalem : & toute la ville étoit dans la consternation, l'orsque le Seigneur envoya Isaie pour rassurer le Roi & les habitans. Le Prophête annonce d'abord que Dieu fauvera Jérufalem de la fureur des deux Princes ligués. qu'il punira enfuite le Roi d'Israel, & que dans soixante-cinq ans le Royaume de Samarie ne fubfistera plus.

Pour assurer encore davantage le Roi de la protection du Seigneur, demandez-lui, ajoute Maie, tel miracle que vous voudrez, le Seigneur est prêt de vous l'accorder sur le champ. Loin d'être touché de cette nouvelle marque de bonté, je n'en ferai rien, répond froidement le Roi impie, & je ne tenterai pas le Seigneur. Dieu offroit un miracle, le Roi impie le refuse, & le miracle n'a point lieu. Mais

rempli d'une sainte indignation, & toujours inspiré par l'Esprit-Saint, le Prophête annonce les grands traits de miséricorde que Dieu fera éclater dans la Maison de David. Le Seigneur, dit-il, ne retractera point les promesses qu'il a fait à David son serviteur, & votre pere. Elles auront lieu dans leur tems. Une Vierge de son sang enfantera, & le fruit de ses entrailles sera nommé Emmanuel, ou Dieu avec nous. Voilà quelle fut l'occasion de la Prophétie, & voici comment s'exprima le Prophête:

Prince, écoutez-moi attentivement : ne craignez II. c. 74 rien, & que votre ame ne s'effraie point à la vue des deux armées formidables des Rois de Syrie & d'Israel. Ils ont dit: Marchons contre Juda, faisons la conquête de ce Royaume, & mettons-y pour Roi le fils de Tabeel. Et voici ce que dit le Seigneur: Ce projet ne réussira point, & même dans soixantecinq ans, Ephraim ne formera plus un Etat, ni un peuple. Dieu ajouta à Achaz : Demander tel prodige que vous voudrez, soit sur la Terre, soit dans le Ciel. Et Achaz dit: Je n'en ferai rien, &-je ne tenterai pas le Seigneur. Et le Prophête dit : Écoutez-moi, Maison de David, regardez-vous comme si peu de chose d'en user mal envers les hommes, que vous vouliez encore en user mol avec Dieu? Eh bien , c'est pour cela même que Dieu vous fournira un miracle. Une Vierge concevra, & aura un fils; dont le nom sera Emmanuel.

Au même tems, le Prophête annonce les punitions qui vont éclater sur les impies. La Syrie, dit-il, sera subjuguée, & la Samarie desolée dans peu, c'est à dire, avant qu'un enfant nouvellement né ait pris assez de connoissance pour rejetter ce qui est mauvais, & pour choisir ce qui est bon. C'est ce qui est exprime par ces paroles, qui sont immediatement après l'Oracle cité: Avant qu'un enfant

, PROPHÉTIES.

fache rejetter ce qui est mauvais, & choisir ce qui est bon, la terre que tu as en horreur sera abandonnée. En esset, trois ans après, la Syrie sut subjudantie, le guée par Theglatphalasar. La Samarie ne tarda 9. c. 13. pas à avoir le même sort. Theglatphalasar avoit déja transporté en Médie, une partie de ses habitans; & son successeur, Salmanasar, ayant pris Samarie, enleva encore de ce pays le reste de la Nation.

On voit par le texte que nous avons cité fidélement, 1°. la protection que Dieu assure à Jérusalem; 2°. sa bonté, en offrant un miracle en assurance de cette promesse; 3°. les preuves que donne le Prophête de sa divine inspiration, par la prédiction qui va s'accomplir contre les Royaumes de Syrie & d'Israël; 4°. la consirmation de la promesse faite à la maison de David, que le Messe en sortiroit; & de plus, la circonstance encore non-rèvelée de sa Naissance miraculeuse, savoir, qu'il auroit une Vierge pour mere. Or qu'est-ce qui peut rendre plus respectable une Prophé-

tie, que de pareilles circonstances?

2°. On voit que Dumarsais en impose, en disant qu'Isaïe par le dans cette Prophètie, d'un enfant qu'il aura de sa semme, & qui sera nommé Emmanuel. Car Isaïe n'a jamais eu d'enfant qui ait porté ce nom; ensuite ce n'est pas d'une semme qu'il s'agit dans ce texte, mais d'une Vierge, comme le marque le mot Hébreu, Alma, & le mot Grec, Parthenos, que les Septante emploient dans leur version, & qu'on ne peut pas rendre par celui de semme. Ensin, il est si vrai que l'Emmanuel n'est point un sils d'Isaïe, mais un rejetton de la maison de David, que le Prophête parlant dans le chapitre suivant, de la surure désolation de Jérusalem sous Nahuchodonosor,

PROPHÉTIES.

D'exprime ainsi: Les armées d'Assyrie couvriront Is. c. 8; alors tout le pays qui vous appartient, ô Emma-v. 8.

nuel! Que dira à cela Dumarsais ?

3°. Il est très-saux que l'Abbé Houteville ait passé sous silence cette Prophétie. Qu'on lise le chapitre neuvième du second livre de la Religion prouvée par les Faits. On y trouvera l'explication de cette même Prophétie, comme dans tous les autres désenseurs de la Religion. Dumarsais traite d'esprits soibles, ceux qui appliquent cette Prophétie à Jesus-Christ. Pour lui, nous le reconnoîtrons volontiers pour un esprit sort, & nous sournissons avec plaisir des preuves de la force deson esprit.

V.

Le même Isaie nous fournit encore une de ces Analy. Prophéties victorieuses. On y voit, dit-on, claire-se, p. 512 ment la mort & les souffrances de Jesus-Christ. Qu'on examine ce passage avec attention, on n'y erouvera que le récit de tous les tourmens que Jérémie a essuy. Grotius est obligé d'en convenir. Mais il ajoute que Jérémie est l'embléme & le type de Jesus-Christ, & que ce qui arrivoit à l'un, étoit une figure de ce qui devoit arriver à l'autre. Voilà à quoi on est réduit, quand on veut employer son esprit à des choses aussi solles & aussi odieuses.

Mais qu'y a-t-il de plus fou & de plus odieux que les affirmations de Dumarfais? Ou il a lu le chapitre cinquantième d'Isaïe, qu'il cite, ou il ne l'a pas lu. S'il ne l'a pas lu, il affirme en fou; s'il l'a lu, c'est un séducteur

odieux.

On ne conçoit pas comment il peut venir dans l'esprit, d'attribuer à Jérémie ce qui est dit dans ce chapitre. Il est impossible de ne pas reconnoître un Dieu dans la personne de PROPHÉTIES.

célui qui y parle, & qui annonce une partie de ses souffrances. Car un autre qu'un Dieu pourroit-il dire: Mon bras est il donc raccourci, pour que je ne puisse pas vous racheter? N'ai je pas le pouvoir de vous délivrer? Mon courroux sustit pour mettre à sec les mers & les rivières, éteindula lumière des cieux, & les envelopper des plus épaisses ténébres... Ainsi parle celui qui ajoute aussi-tôt: Et j'ai abandonné mon corps à ceux qui me frappoient, qui me couvroient le visage de crachats, & m'accabloient d'injures & de reproches. Cependant le judicieux & savant Dumarsais nous assure que celui qui parle ainsi, ne peut être que Jérémie!

VI.

La fameuse Prophétie des septante semaines de se, p. 51. Daniel, est encore du nombre de celles dont on a ébloui ceux qui craignent d'entreprendre une difcussion qu'ils croient trop pénible, & qui aiment mieux tout croire aveuglément, que d'entrer dans le moindre examen. C'est une chose singulière de voir comme les savans se sont donné la torture, pour la faire quadrer avec la naissance de Jesus. Il y a plus de cinquante opinions sur ce sujet, sans qu'aucune puisse satisfaire l'esprit le moins difficile. Ce qu'on peut dire de plus vrai du passage qui contient cette Prophétie, c'est qu'il a été visiblement ajouté au texte de Daniel, pour faire accroire aux Juifs que Jonathas étoit le Messie, ou l'Envoyé de Dieu, ou un conducteur qui devoit les faire triompher de tous leurs ennemis; il n'y a qu'à lire ce qui précede, & ce qui suit immédiatement cette prétendue prédiction, pour voir clairement qu'elle a été ajoutée; & pour peu qu'on veuille examiner avec attention & bonne foi la Chronologie de ces tems, on trouvera que les septante semaines finissent précisément au tems de Jonathas Macchabée; Cest-à

Zire, environ cent trente ans avant Jesus-Christ. - De toutes les Prophéties qui ont annoncé - Jesus-Christ, il n'en est point de plus frappante & de plus convaincante que celle des septante semaines. On y voit les dates des tems de la venue du Messie, la sainteté de son ministère, les rigueurs de son sacrifice, la : punition des Juifs, la ruine de Jérusalem & du Temple, la dispersion irrévocable de la Nation; & tous ces différens points se prouvent & se vérifient par des monumens dont il nous est aussi impossible de douter, que de notre propre existence. Aussi est-ce bien de toutes les Prophéties celle qui embarrasse le plus les Juiss opiniâtres, & qui déconcerte le plus nos fiers Incrédules. Nous allons d'abord présenter le texte de la Prophétie : nous y donnerons ensuite les éclaircissemens que nous croyons nécessaires pour les lecteurs. Enfin nous diffiperons les nuages par lesquels on · tâche de l'obscurcir. Voici le texte.

Dieu a fixé à soixante & dix semaines les tems Dan. 91 qui regardent votre peuple & votre ville sainte, & qui s'écouleront jusqu'à ce que la prévarication soit abolie, que le péché finisse, que l'iniquité soit effacée, que la justice éternelle arrive, que les visions & les Prophéties s'accomplissent, & que le Saint des Saints reçoive l'onttion. Apprenez - donc, & remarquez ceci. Depuis l'ordre qui sera donné pour rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, Chef du peuple, il y aura encore sept semaines, & soixante-deux semaines; les places & les murs seront rebâtis dans des tems difficiles. Après soixante-deux semaines, le Christ sera mis à mort, & le peuple qui doit le renoncer, ne sera plus son peuple. Il viendra un peuple qui, avec son Chef, détruira la ville & le sanctuaire. Tout finira par une ruine entière. Après la fin de la guerre arrivera la défolation qui a été

PROPHÉTIES.

prédite. Il confirmera dans une semaine, son alliance avec plusieurs; & au milieu de la semaine, l'hostie & le sacrifice cessera; l'abomination de la désolation sera dans le Temple, & la désolation durera jusqu'à la consommation, & à la fin.

Voilà le texte de Daniel; & voici les éclaircissemens que nous avons promis, pour en faciliter l'intelligence, & pour lever toutes les difficultés qu'on pourroit y rençontrer.

Le premier eclaircissement sera pour sixer le tems auquel commencent les soixante &

dix femaines.

Elles ont dû commencer lorsque l'ordre fut donné pour rebâtir Jérusalem. Mais quand cet ordre fut-il donné? Ce n'est pas du tems de 1 Ef- Cyrus, puisque son Edit, tel qu'on le trouve dra 1. dans les Livres saints, ne parle que du rétablissement du Temple, & ne dit pas un mot de la ville. Le favant Julius Africanus, qui vivoit vers l'an deux cens de l'Ere Chrétienne, & qui nous a laissé sur ce point les lumières les plus précieuses, fixe la date de cet ordre pour relever les murs de Jerusalem, & par conséquent le commencement des septante semaines, à la vingtième année du régne d'Artaxercès, furnommé la Longue-Main, le quatrième des Rois de Perse depuis la mort de Cyrus, & il montre par le calcul des tems, & par tous les monumens historiques, qu'on ne peut pas fixer une autre date.

Mais pourquoi Julius Africanus fe fixe-t-il à cette vingtième année d'Artaxerxès ? C'est que les Livres saints marquent expressément que ce fut en cette année que Néhémie, qui étoit grand Echanson d'Artaxercès, obtint de ce Prince la permission de relever les murs de Jérusalem ; qu'en conséquence, il partitaussitôt avec une escorte de Cavalerie, & qu'il fit

dræ 2.

travailler avec tant de diligence, qu'en deux ans les murs furent rebâtis, la ville repeu-Ib. c. 6; plée, & mise dans un état à se faire respecter de ses voisins & de ses ennemis.

Ensuite, le calcul des années s'accorde parfaitement avec cette date. Car en additionnant le tems qu'a duré l'Empire des Perses, depuis Artaxerxès jusqu'à Darius; le tems qu'a duré l'Empire des Seleucides, qui régnerent en Asie après Alexandre; & le tems qui s'écoula depuis la fin des Seleucides, jusqu'à la mort de Jesus-Christ, on trouvera le nombre de 490 années, comme Daniel les avoit annoncées. Le sentiment de Julius Africanus est devenu celui de tous les plus habiles & les plus savans Chronologistes; & tous ceux qui ont voulu s'en éloigner, comme le Chevalier Marsham, ont donné dans des écarts qui font pitié.

Le second éclaircissement sera sur ces paro : les de la Prophètie : Soixante & dix semaines.

Pourquoi les appelle-t-on des semaines d'années? Il est évident qu'on ne peut, & qu'on ne doit pas les appeller autrement. C'est l'Ecriture même qui nous instruit de cette manière de compter, & les exemples qu'elle nous fournit en deviennent des preuves sans replique. Laban demande à Jacob sept années de service, pour lui laisser Rachel en mariage; & il s'ex-· prime précisément de la même manière que Daniel. Remplissez, lui dit-il, cette semaine de Gen. 201 jours pour le mariage de Lia, & je vous donnerai encore Rachel, pour le service de sept autres années. Jacob y consentit, la semaine fut remplie, & il épousa Rachel. De même, Moyse en annonçant aux Ifraëlites l'année Sabatique, leur dit: Vous compterez sept semaines d'années, c'est-à-dire, Levit.21 sept fois sept, qui font ensemble quarante-neuf ans,

On est donc autorisé à compter des semaines d'années. Il y a plus, c'est qu'on est obligé de

compter des semaines d'années.

En effet, la fuite des événemens qui sont annoncés par le Prophête, nous démontre que cette manière de compter est la seule qu'on puisse prendre pour expliquer le texte; parce que des semaines de jours seroient trop courtes, & des semaines de dixaines d'années, ou même de siècles, comme l'ont rêvé quelques Rabbins modernes, seroient trop longues, comme le démontre la suite des événemens annoncés par la Prophétie.

Le troisième éclaircissement sera sur ces dernières paroles: Et le peuple qui doit le renoncer ne sera plus son peuple. Un peuple, avec son Chef, viendra détruire la ville 6 le santtuaire, &c. Quelle vérification & quelle preuve sunesse le récit Evangélique ne sournit-il pas de l'ac-

complissement de la Prophètie!

Son peuple doit le renoncer, dit le Prophête; & les Juiss furieux crient à Pilate qui leur Joan.19. présente Jesus-Christ: ôtez-nous, ôtez-nous cet homme de devant les yeux, & qu'il soit crucissé.

Le Prophête dit: Son peuple ne fera plus son peuple; & les Juiss se chargent de l'horreur & des suites de leur Décide, eux & toute leur postèrité, par cet horrible anathème:

Latth. Que son sang retombe sur nous & sur nos ensans.

Le Prophête dit: Un peuple avec son Chef viendra, & détruira la ville & le sanctuaire; & quarante ans après la mort de Jesus-Christ, les Romains ayant Titus à leur tête, investiffent la ville, la pressent, la prennent malgré la désense la plus vigoureuse & la plus opiniâtre qu'on ait jamais vu, la renversent de fond en comble, brûlent le Temple, & ne laissent pas pierre sur pierre. Onze cens mille

somes périffent à ce siège; quatre-vingt dix Joseph; mille Juis sont réduits en esclavages, plu-de Bello sieurs milliers sont livrés aux slammes, aux Jud. le dents des bêtes séroces, ou cloués à des croix & à des poteaux; & c'est l'Historien Joseph, témoin de ces horreurs, qui en fait lui-même le lamentable récit.

Le Prophète dit: La défolation durera jusqu'à la consommation & à la sin. Et depuis dix sept cens ans cette malheureuse Nation des Juiss est comme esclave par-tout, sans patrie, sans Temple, sans sacrifice, toujours détestée, & toujours écrasée. Que diront sur cela nos fiers Incrédules, Philosophes, & Libertins?

Par ces éclaircissemens on voit qu'en confidérant les dates de la Prophétie, les caractères du Christ annoncé, les monumens historiques les plus incontestables, il n'y a que Jesus-Christ dans la personne duquel tout se réunisse pour l'accomplissement & la vérisscation entière de la Prophétie. On voit que ceux qui donnent d'autres explications que celle que nous donnons, ont contr'eux les démonstrations les plus évidentes, tirées des différentes circonstances de cette Prophétie même.

On peut donc laisser Dumarfais se débatire, présenter Jonathas pour l'objet de la Prophétie, affirmer extravagamment que le texte a été ajouté après coup, entasser mensonges sur mensonges, tromper par ses raisonnemens faux les hommes ignorans ou prévenus.

Enfin le Christ devoit venir dans un tems ixè, il devoit éclairer le monde, effacer le néché, être renoncé par son peuple, abolir es sacrifices de la loi ancienne; le Temple levoit être renversé, la ville entièrement uinée, la Nation prosorite. Tout cela est arri-

PROPHETIES. vé; le Christ est donc aussi arrivé, & la Prophétie pleinement vérifiée.

VII.

Veut-on de nouvelles preuves que cette Prophètie Ce, p. 52. n'a aucun rapport à Jesus-Christ, & que l'application qu'on en a faite est nouvelle ? C'est qu'aucun Evangéliste n'a imaginé de s'en servir, quoiqu'ils connussent parfaitement Daniel, parce qu'il étoit trop manifeste alors, que le tems qu'il désignoit étoit expiré depuis plus d'un siècle. Par la même raison les premiers Peres de l'Eglise n'en ont pas parle, & ce n'est que depuis qu'un éloignement plus confidérable a augmenté l'obscurité de ces tems recules, qu'on a imaginé différens systèmes pour l'accommo-

> der à la Naissance de Jesus-Christ. Dumarfais vous montrez une ignorance bien

groffière, ou une infidelité bien odieuse. Les Peres de l'Eglise n'ont point parle de la Prophétie de Daniel, dites-vous, & ce n'est que dans des tems reculés qu'on en a fait l'applica-Apud tion à Jesus-Christ. Mais Jules Africain, né au commencement du second siècle, nous en Démons. donne une explication très - exacte & trèsdétaillée. Clément d'Alexandrie fait la même chose dans ses Stromates. Origene l'explique dans son vingt-neuvième Traité sur saint Mat-

thieu, Tertullien dans son Livre contre les Juifs, Eusebe dans sa Démonstration Evangélique. Aucun Evangéliste n'a imaginé de s'en servir, ajoutez vous; & S. Matthieu, S. Marc, & S. Luc rapportent les avertissemens que donne Jesus - Christ à ses Disciples, lorsque cette Prophétie achevera de s'accomplir. O Philosophe, est-ce ainsi que vous répandez le messonge & la séduction, sous le voile de l'a-

mour de la vérité & de l'instruction!

Strom. LI.,

Euseb.

1. 8.

VIII.

Saint Matthieu prétend que la fuite en Egypte, Adaly-& le retour de Jefus-Christ, sont prédits par Osée, se, p. 53lorsqu'il dit que Dieu a rappellé son peuple d'Egypte. Le même Evangéliste va jusqu'à citer des prédictions qui ne se trouvent en aucun endroit de l'Ecriture. Il dit par exemple: Jesus vint habiter à Nazareth, afin que cette prédiction sût accomplie, il sèra appellé Nazaréen. Cependant cette Prophétie ne se trouve nulle part. Que doit-on penser de pareilles autorités? Et ne faut-il pas avouer que ceux qui se sont si fort appuyés sur ces Prophéties, l'ont sait par ignorance ou par insidélité?

Donnons un moment à développer la sophistiquerie de Dumarsais. Quiconque est un peu versé dans la lecture des Livres saints, sait bien que dans les écrits des Prophètes il y a des choses qui sont des prédictions pures & simples, il y en a d'autres qui sont des Types, c'est-à-dire des figures & de représentations de ce qui devoit arriver. Il y a eu dans l'ancienne loi quantité d'usages, d'événemens, & de personnages prophétiques, & qui étoient des figures & des représentations de ce que devoit être le Messie, ou de ce qui devoit arriver au Meffie. L'Apôtre faint Paul, qui étoit certainement très-versé dans l'étude de la Loi, nous dit expressement, que ce qui arrivoit chez les Hebreux étoit toujours Type & figure. Hac 1. Cor: omnia in figura contingebant illis.

A la première lecture des Livres faints, on a d'abord présents à l'esprit ces usages, ces événemens, ces personnages dont nous parlons. Mais en les méditant attentivement, on y trouve un sens encore plus profond, & après la représentation & la figure, on y voit encore la chose qui est figurée & représentée; c'est-à-dire, le Messie même. Ainsi quand le Seigneur dit par la bouche d'Osée: Israël est mon ensant, je l'ai aimé tendrement, & j'ai appellé mon Fils de l'Egypte, on pense d'abord à la sortie des Hébreux de l'Egypte; & en méditant attentivement le texte, on apperçoit un Type & un événement Prophétique. Israèl se retire en Egypte pour éviter la famine; & Jesus s'y retire aussi pour éviter la cruauté d'Hérode; ce Royaume sert d'Asyle au peuple de Dieu, & au Fils de Dieu; & pour ces deux événemens dissérens, Dieu dit également: J'ai rappellé mon Fils de l'Egypte.

Tous les Prophètes généralement, ont annoncé la fainteté du Messie; le mot de Nazarien signifie fanctifié; & Jesus-Christ est la sainteté

même.

264

Faut-il être surpris que l'Evangéliste dise que Jesus sera appellé Nazaréen, en vérification de ce que les Prophètes ont annoncé? Après cela ne faut-il pas avouer que Dumarsais à bonne grace à dire que ceux qui se sont sont fort appuyés sur les Prophéties, l'ont sait par ignorance ou par insidélité.

IX.

Examen Quelqu'un a dit que le premier devin, le premier import. Prophète, fut le premier frippon, qui rencontra un imbécille, ainsi la Prophètie est de l'antiquité la plus haute. Nous avons vu arriver à Londres par troupes, du fond du Languedoc, des Prophètes tous semblables à ceux des Juis, joindre le plus horrible enthousiasme aux plus dégoûtans mensonges. On a vu Jurieu prophétiser en Hollande. Il y eut de tout tems de tels imposteurs; & non-seulement des misérable qui saisoient des prédictions, mais d'autres missibles

PROPHETIES.

265·

Trables qui supposoient des Prophéties faites par

d'anciens personnages.

Il ne faut pas être devin, pour savoir qui est le prétendu Milord Bolingbroke. Il se cache fous un nom Anglois, pour débiter avec plus de hardiesse les horreurs dont son ame est remplie. Il est cependant bien sûr qu'il n'y a jamais eu d'Anglois qui ait porté dans ses écrits les blasphêmes à un aussi grand excès. Mais qu'avance-t-il avec ses expressions blasphématoires & ses propos absurdes? Prouve-t-il qu'il n'y a jamais eu de véritables Prophêtes ? Prouve-t-il que toutes les Prophéties sont suppofees, ou que ce qu'elles annoncent ne s'est pas accompli? Prouve-t-il que les réfugiés Languedociens, & que Jurieu, aient été regardés comme des Prophêtes? Otez de ses discours la hardiesse, la grossièreté, l'indécence des injures & des expressions de crocheteur, il ne restera rien du tout. C'est pour cela même que nous ne daignons ni rapporter, ni combattre ce qu'il ajoute à ces horreurs.

RAISON.

N se laisse aisément surprendre au ton séduisant avec lequel les Philosophes nous vantent les avantages de la raison, réclament sans cesse les droits sacrés de la raison, & disposent adroitement leurs disciples à établir cette raison pour juge unique de tous les objets de la Religion. Ils invitent les Chrétiens à aller prendre auprès d'eux des leçons; pour s'élever au-dessus de la foiblesse des préjugés, de la crédulité & des superstitions; & nous, nous les invitons à aller prendre à leur tour des leçons auprès des Chrétiens, pour apprentone 111.

dre à connoître quelles sont l'étendue & les, bornes, la marche & les écueils, les avantages qu'on tire d'un parfait usage, & les abus qu'on peut saire de la raison. C'est ce que nous nous proposons d'expliquer & de développer par une suite de propositions les plus simples

& les plus claires.

Nous commencerons par donner de la raison, une notion juste, qui soit à la portée de tout le monde, & que personne ne puisse contester. Après cela nous ferons voir que comme il y a des vérités de différens genres, la raison a aussi des voies différentes pour parvenir à la connoissance de ces vérités. Nous montrerons ensuite qu'on ne peut pas procéder fürement dans l'examen & la recherche de la vérité, si l'on n'apporte pas une raison droite à cette recherche & à cet examen. La troisième proposition sera, que dans l'examen & la recherche de la vérité, il faut bien distinguer la raison d'avec le raisonnement. Enfin nous prouverons qu'il n'y a rien de plus conforme à la raison, que la manière dont on expose, on propose, & on prouve les vérités de la Religion. Tous ces différens points étant solidement établis, nous répondrons aux difficultés que nous opposent ceux qui combattent la Religion.

ARTICLE PREMIER.

Ce que c'est que la Raison.

Nous n'employerons pas ici les expressions pompeuses de ces Auteurs, qui, en parlant de la raison, l'appellent un présent des Dieux, un slambeau céleste, une émanation, une portion, un rayon de la Divinité. Tout cela est plus propre à frapper l'imagination, qu'à faire

naître des idées claires dans l'esprit. Mais en nous renfermant dans l'exactitude la plus philosophique, nous dirons que la raison est la la lumière que Dieu répand dans l'ame pour l'éclairer fur ses devoirs, & pour la faire parvenir à la connoissance de la vérité. Ce sont-là en effet les deux seules fins pour lesquelles Dieu a donné la raison à l'homme.

Il faut d'abord observer que cette raison est la même dans tous les hommes, rélativement aux premières vérités, aux vérités néceffaires, & qui font comme naturelles. Telles font les vérités de l'existence de Dieu, de l'obligation de lui offrir des hommages, de la justice qui fait rendre à chacun ce qui lui est dû, de la fincérité & vérité dans les paroles, de la fidélité aux promesses & aux engagemens, de la bienfaisance envers ses semblables, &c.

Pour peu qu'un homme y fasse d'attention; & qu'il consulte la lumière naturelle qui est dans lui, il apperçoit toutes ces premières vérités; & on n'a trouvé encore aucun homme attentif & de bonne foi, qui ne les ait reconnues, aimées & adoptées, comme le démontre Cicéron dans son premier Livre des

Loix.

Ces premières vérités sont comme des germes précieux, ou comme des principes féconds, qui renferment une infinité d'autres vérités; mais comme l'activité & la force de la raison n'est pas égale dans tous les hommes, ainsi que le montre l'expérience; tous es hommes n'apperçoivent pas, & ne saissiffent pas avec la même facilité ces vérités fécondaires, & qui sont renfermées dans les prenières.

Si l'on a donc à présenter quelques vérités le ce second genre à des personnes dont la raison est encore soible, comme elle l'est dans les enfans, ou à des personnes dont la raison n'a pointété exercée aux subtilités, analyses & formes de raisonnemens, comme il y en a un très-grand nombre en ce monde; alors, pour leur faire saisir ces vérités, il faut proceder avec eux comme on procéde avec ceux que l'on entreprend de former à la Géométrie. On commence par des définitions claires, par des propositions très-simples, & qui se comprennent très-aisement avec un peu d'attention. On ne passe point à des propositions ultérieures, que les précédentes n'aient été bien comprifes, & qu'on n'en ait faisi la démonstration. Ainsi doit-on procéder dans toutes les vérités que l'on présente à la raison.

Parmi ces vérités qu'on peut présenter à la raison, il y a des vérités de raisonnement, il y a des vérités de fait. Les vérités de raisonnement doivent être proposées d'une manière simple & claire, afin que la raison les faissse aisément & y adhére constamment. Or la raison ne les saissra aisément qu'à cause de cette simplicité qui éloigne toute équivoque & toute sophistiquerie; & elle n'y adhérera constamment qu'à cause de cette clarté qui montre leur liaison avec les premières vérités & les

premiers principes.

Les vérités de fait ne peuvent & ne doivent s'admettre que lorsqu'on fournit des preuves & des témoignages constans & incontestables que le fait qu'on donne pour vrai, est réellement arrivé. La valeur des témoignages se conclut de la qualité des témoins. Ce qui est attesté uniformement par des hommes d'une sagesse & d'une probité reconnue, qui ont été à même d'examiner & de juger, qui n'avoient n'd'autres motifs de leur déposition, ni d'autre

Intérêt que l'amour de la vérité, ce qui est attesté par des hommes de ce caractère, doit ètre regardé comme incontestablement vrai. Mais ce qui est attesté par des inconnus, des vagabonds, des hommes passionnés, intéressés, ou suspects par bien des endroits, l'homme raisonnable ne l'adoptera jamais comme une vérité.

Après avoir expliqué ce que c'est que la raifon, & présenté les objets sur lesquels peut s'exercer la raison, voyons maintenant comment elle doit procéder dans l'examen & la recherche de la vérité.

PREMIÈRE PROPOSITION.

Comme il y a des vérités de différens genres, la raifon a aussi des voies différentes pour parvenir à la connoissance de ces vérités.

Il y a des vérités qui sont du ressort de l'intelligence de l'homme; il y en a qui sont proposées à sa croyance; il y en a d'expérimentales; il y en a ensin dont il ne peut être instruit que par ses sens.

Il est évident qu'il n'y a aucunes de ces sortes de vérités à la connoissance desquelles l'homme ne puisse parvenir. Mais les moyens ou les voies pour y parvenir ne sont pas, &

ne peuvent pas être les mêmes.

Les vérités qui font du ressort de l'intelligence de l'homme, ne peuvent se connoître que par la voie du raisonnement. Telles sont les vérités intellectuelles, géométriques, métaphysiques & morales. On ne peut les connoître qu'en comparant les termes & les idées sous lesquelles elles sont présentées, en saisssant leur liaison avec les premiers principes, & en parvenant à reconnoître qu'elles sont

M iii

réellement renfermées dans ces premiers prin-

cipes, desquels personne ne s'avise de douter. Les vérités qui sont proposées à notre croyance, font celles qu'on admet, non pas par la force du raisonnement, mais par l'autorité des témoins qui déposent qu'une chose estrrivée, qu'elle existe, ou qu'elle a réellement existé. Cette espèce de vérité n'est pas moins importante dans le civil & dans la Religion, que les vérités intellectuelles. Le Roi a-t-il fait une telle loi; Dieu a-t-il révélé un tel mystère; un tel homme est-il possesseur de tel domaine? Ce font-là des vérités qu'on ne connoît point par le raisonnement & l'analyse des idées, mais par l'autorité des témoins, des pièces authentiques, des monumens publics, & de tout ce qui peut donner de la certitude à un fait.

Comme il seroit souverainement déraisonnable d'entreprendre la preuve d'une vérité métaphyfique, par l'autorité des pièces & des témoins, il le seroit également de vouloir prouver la vérité des faits par le raisonnement & l'analyse. La nature de ces différentes espèces de vérités demande nécessairement des genres de preuves essentiellement disserentes. L'adhésion de la raison aux vérités du premier genre, s'appelle science; & l'adhésion de la raison à celle du second genre, s'appelle croyance. Or la croyance est aussi essentielle, & fait un principe aussi incontestable dans le civil, dans le moral, & dans la Religion, que la science; & l'on ne pourroit regarder que comme les plus dangereux de tous les hommes, ceux qui n'admettroient d'autres vérités que celles qui se prouvent par l'analyse & le raisonnement.

Les vérités expérimentales font celles que

Mous connoissons par l'expérience & le sentiment intérieur. J'existe, j'ai des sensations, je suis libre; ce sont-là des vérités qui ne se prouvent point. Si quelqu'un les vouloit contester, il faudroit, pour toute réponse, l'en-

voyer aux petites maifons.

Les vérités que nous connoissons par les sens, sont celles qui sont rélatives aux impressions que sont sur nous les corps par leur action & par leurs qualités. Ces vérités ne sont susceptibles d'aucun des genres de preuves que nous venons d'assigner pour les autres. Ce n'est ni par le raisonnement, ni par des dépositions de témoins, que nous décidons du chaud, du froid, du doux, de l'amer, & des dissérentes impressions que les corps sont sur nos sens. La raison ne connoît d'autre juge de toutes ces choses, que le sentiment personnel.

Voilà les différens genres de vérités qui font du reffort de la raison, & les voies par lesquelles on doit procéder pour parvenir à les connoître; & voici les conséquences qu'il en

faut tirer.

Première Conséquence.

Dans la recherche & l'examen de la vérité, la raison veut que nous prenions les voies qui sont propres & analogues aux dissérens genres de vérités que nous examinons. Ainsi on ne doit discuter les vérités intellectuelles, que par le raisonnement, les vérités de fait, que par l'autorité des témoignages, les vérités expérimentales, que par le sentiment. Sans cela, on s'éloigne de ce que nous dicte la droite raison. Et là-dessus on demande: Ces savans Philosophes qui, en s'escrimant contre la Religion, opposent sans cesse les vérités intel-

272 lectuelles & métaphysiques, aux vérités de la révélation, lesquelles sont des vérités de fait, qui demandent qu'on leur démontre de la même manière ces différens genres de vérités, suivent-ils bien en cela la marche de la droite raison?

Seconde Consequence.

Il seroit aussi déraisonnable d'exiger, pour les vérités de fait, des preuves métaphyfiques, qu'il le seroit d'exiger que les yeux jugeassent des fons, ou les oreilles des couleurs. Il le feroit également de se refuser à la certiude des faits, par la raison qu'ils ne sont pas métaphyfiguement démontrés.

Troisième Consequence.

Quelques chicanes que l'entêtement & la passion puissent faire, la raison droite adhèrera aussi fortement aux vérités de fait prouvées comme nous l'exigeons, qu'aux vérités démontrées métaphysiquement. Y a-t-il eu un Jesus-Christ Auteur & Fondateur de la Religion Chrétienne, admirable par ses vertus, sa doctrine& ses œuvres? C'est un fait dont il n'est pas plus permis de douter, qu'il le feroit de douter que deux & deux fissent quatre. En effet, ce qui est attesté & reconnu par des milliards & des milliards de témoins, amis & ennemis, intéresles & non intéresses, ce qui est attesté par des monumens publics lesplus incontestables, les plus anciens & encore subsistans, ce qui tient nécessairement à tout ce qui fait le fond de l'ordre social: il est aussi impossible que cela soit faux, qu'il est impossible qu'un tout ne soit pas plus graud qu'une de ses parties. Il n'y a que les Philosophes à la mode qui puissent chicaner sur cela; & à quoi aboutissent leurs chicanes?

RAISON.

Quatrième Conséquence.

3

Les plus fameux adversaires de la Religion; font peu de cas des preuves de fait qui en démontrent la vérité; mais ils entassent hardiment les faits les plus incertains & les plus sus sus fuspects, dès qu'ils sont contre la Religion. Cependant ils vous disent sièrement qu'ils n'admettent pour certain & pour vrai, que ce que leur montre leur prétendue raison. Peuton bien compter sur leur droiture & leur sincérité, ou montrent-ils beaucoup de justesse dans leur manière de raisonner?

SECONDE PROPOSITION.

On ne peut procéder sûrement dans l'examen & la recherche de la vérité, si l'on n'apporte une raison droite à cette recherche & à cet examen.

Preuve de la Proposition. On ne peut procéder sûrement dans la recherche & l'examen de la vérité, qu'en éloignant les obstacles qui empêcheroient de la trouver & de la reconnoître.

Or, il n'y a qu'une raison droite qui puisse

éloigner ces obstacles.

Donc ce n'est qu'avec une raison droite qu'on peut procéder sûrement dans la recherche & l'examen de la vérité.

Le raisonnement est très-simple & trèsclair, il ne s'agit que d'en faire remarquer toutes les conséquences. Pour cela, il ne faut qu'expliquer ce qu'on doit entendre par ces mots, raison droite, & obstacles à la raison.

D'abord nous appellons raison droite, celle qui n'écoute que ce que dicte l'amour de la vérité, qui la recherche sincérement, & qui, lorsqu'elle l'a trouvée, s'y attache courageu-

M vj

fement, malgré tous les intérêts qui paroltroient capables de la faire balancer. Cette disposition est peut-être la plus précieuse qu'il puisse y avoir dans une ame; mais qu'elle est rare!

Venons maintenant à ces obstacles que nous avons annoncé, & que la raison doit éloigner. Voici le moment le plus critique; parce que c'est celui où nous allons mettre le doigt sur des plaies qu'on ne veut ni avouer, ni découvrir. C'est à chacun à s'examiner ici, & à se

juger.

La raison ne rencontre point d'obstacles dans la recherche des vérités spéculatives de Physique, d'Algebre, de Mathématiques, parce qu'aucune passion n'y est intéressée. Qu'on rende compte de la marche d'une comète, des observations sur la figure de la terre, &c. l'esprit s'en occupe & s'en nourrit, & le cœur ne reclame point. Mais s'il s'agit de vérités quiaillent à régler le cœur, à réprimer les passions, à combattre ce goût d'indépendance, de présomption & d'orgueil, qui est si fort à la mode, alors tout s'éleve dans l'homme contre ces vérités, tout reclame. tout résisse; alors on éprouve tout ce que nous représente fi bien Ovide, dans ce tableau où il peint une ame agitée de passions.

La raison droite parle d'une manière, mais

la passion dit toute autre chose :

Ovid. Métam, liv. 7.

Aliudque cupido,

Mens aliud suadet.

D'abord on s'établit soi-même le juge de ces vérités qu'on n'aime point, de ces loix qu'on trouve incommodes; on examine si elles sont justes, si elles sont fages:

Nam cur juffa patris nimium mihi dura videntur.

RAISON.

275

Après avoir un peu délibéré, on tranche la difficulté, on prononce hardiment que ces loix ne sont ni sages, ni justes:

Sunt quoque dara nimis.

On a bien combattu pendant quelque tems; mais enfin la paffion est demeurée la plus forte:

Postquam ratione furorem

Vincere non potuit.

Et la conclusion de toutes ces belles délibérations & décisions, c'est que, contre sa conscience & contre ses propres lumières, on prend toujours le plus mauvais parti:

Video meliora, proboque;

Ibid.

Deteriora sequor.

Par ce court exposé que nous donnons d'après Ovide, celui de tous les Poëtes qui a le mieux connu & le mieux représenté la marche du cœur humain, on voit aisément quels sont les obstacles que peut rencontrer la raison dans la recherche de la vérité; & dans la conduite & les raisonnemens de ceux qui écrivent, parlent, & déclament contre la Religion, on reconnoît aisément la vérité de cet exposé.

Il est donc évident, 1° qu'on ne peut pas procéder sûrement dans l'examen & la recherche de la vérité, si l'on ne le fait pas avec une raison droite & capable d'éloigner tous les obs-

tacles qu'elle pourroit rencontrer.

2º. Que ces obstacles consistent principalement dans la réclamation des passions, passions que Cicéron définit des mouvemens & agitations de l'ame contraires à la droite raison.

3°. Que les ennemis de la Religion n'ont pas bonne grace à se donner pour les défen-

M vj

feurs de la raison, & à accuser les Chrétiens de calomnier & d'anéantir la raison. Il est aisé de juger qui d'eux ou des Chrétiens suivent plus sidelement les lumières de la droite raison.

TROISIEME PROPOSITION.

Dans l'examen & la recherche de la vérité, il faut bien distinguer le raisonnement d'avec la raison.

Il n'y a personne, je crois, qui ignore ce mot du bon-homme Orgon dans les Femmes savantes:

Tout, jusques aux valets, raisonne en ma maison 5. Et le raisonnement en bannit la raison.

Il y a dans ce mot un bon sens exquis, & une critique très-judicieuse & très-fine de bien des raisonneurs. Pourroit-on en faire l'application à nos savans Philosophes eux-mêmes ? C'est ce que nous laisserons à décider aux Lesteurs, à la fin de cet article. Venons à la preuve de la Proposition.

Dans l'examen & la recherche de la verité, il faut bien distinguer ce qui ne peut pas nous induire en erreur, d'avec ce qui pourroit nous

induire en erreur.

Or la raison ne peut pas nous induire en erreur; & le raisonnement, comme on le voit arriver tous les jours, nous induit souvent en erreur.

Donc dans l'examen & la recherche de la vérité, il faut bien distinguer la raison du rai-

fonnement.

La feconde proposition de ce syllogisme, est la seule qui exige quelque explication; & il est facile d'en donner une très-claire & très-démonstrative. D'abord il est évident que

277

la raison pure & droite, telle que nous l'avons représentée dans les propositions précédentes, ne peut pas nous induire en erreur, puisqu'elle est la lumière que Dieu lui-même nous donne, pour nous conduire à la connoissance de la vérité.

Et cette lumière ne nous éclaire pas seulement pour les vérités qui sont du ressort de la raison, mais elle nous dirige encore dans l'examen de celles qui sont du ressort de la Foi. Car en ce qui regarde les vérités de la foi . nous n'entreprenons pas, & nous ne devons pas entreprendre de les connoître en ellesmêmes, & de les comprendre, comme nous connoissons & comme nous comprenons les vérités naturelles. Nous ne nous proposons. & nous ne pouvons nous proposer, que de connoître les preuves démonstratives de la révélation, sur lesquelles elles sont appuyées. Nous ne croyons ces vérités que fur la parole de Dieu, mais c'est par la raison que nous connoissons que Dieu a véritablement parlé. Or la raison ne peut pas plus nous induire en erreur dans cette sorte d'examen, que dans l'examen même des vérités naturelles. Elle peut nous conduire, & nous conduit en effet Îûrement jusqu'à la porte du sanctuaire. Mais là, elle nous laisse, & elle ne nous dit plus autre chose, sinon que Dieu ayant véritablement parlé, il faut se raire, se soumettre & adorer.

Voilà donc la première partie de la propofition suffisamment prouvée; savoir, que la raison, dès qu'elle est droite & dégagée de passions & de préjugés, ne nous induit jamais en

erreur.

La feconde partie, favoir que le raisonnement nous induit souvent en erreur, se prouve d'une manière qui est encore plus sensible & plus facile à faisir. Tout le monde convient qu'il y a des regles, sûres pour raisonner d'une manière juste & concluante; mais l'on sait aussi qu'il y a bien des hommes qui ne savent pas trop s'en servir; qu'il y en a qui s'en serviroient bien, & qui ne le veulent pas; qu'il y en a dont l'imagination est la seule regle des jugemens; qu'il y en a ensin, qui ne savent parler que pour l'intérêt des passions. Cela étant, il ne saut pas être surpris que le raisonnement puisse nous conduire à l'erreur.

Il ne faut pas être surpris que dans les Ouvrages de certains Ecrivains il y ait tant de raisonnemens, les uns louches, faux, & plus propres à séduire qu'à éclairer, les autres ridicules, pitoyables, absurdes, & qui ne méritent que le mépris ou l'indignation. Il y a plus de dix huit cens ans que Cicéron disoit déja: En vérité, je ne sais comment il arrive que de toutes les absurdités qui peuvent passer par la tête d'un homme, il n'y en ait aucune qui n'ait été avancée & soutenue par quelqu'un des Philosophes. Sed nescio quomodò nihil tam de Div. absurde dicipotest, quod non dicatur ab aliquo Phi-

lib. 2. losophorum.

Mais sans remonter jusqu'à ces anciens rêveurs, que de raisonnemens absurdes, ridicules, extravegans, ne trouvera-t-on pas dans les Philosophes modernes, dans les Spinosa, les Bayle, les Voltaire, les Auteurs du Militaire Philosophe, de l'Analyse de la Religion, de l'Emile, & de tous ces autres Auteurs, qui, semblables aux ridicules géants de la Fable, veulent escalader le Ciel, pour en tirer Dieu & ses Saints.

Ces soi-disans Philosophes, en parlant toujours de la raison, en renvoyant toujours à la raison, ne nous présentent jamais que leurs raisonnemens; & tous les Factums & Mémoires qu'ils lâchent dans le public pour la défense du libertinage & de l'impiété, quoiqu'ils ne soient que des compilations d'absurdités & de sophismes, ils les donnent hardiment pour l'ouvrage de la raison. Passons à la Proposition la plus essentielle de cet article.

QUATRIÈME PROPOSITION.

Il n'y a rien de plus conforme à la raison que la manière dont on expose, on propose, on prouve les vérités de la Religion.

Avant de présenter la preuve de la Propofition, il est bon de faire remarquer que la Religion Chrétienne est toute appuyée sur des Faits; savoir, la Mission de Jesus-Christ sur la terre, ses instructions, ses établissemens, les

Mystères de sa vie & de sa mort.

Il instruisit lui-même douze hommes qu'il nomma Apôtres, c'est-à-dire Envoyés, qu'il chargea d'aller, après se mort, instruire tout l'Univers de la nouvelle Religion. Ces Apôtres se séparerent les uns des autres, pour aller annoncer chacun de leur côté ces vérités fous le nom d'Evangile, ou de la bonne nouvelle. Toute leur prédication confista à déclarer ce qu'ils avoient vû & entendu, ce qu'avoit fait Jesus-Christ, ce qu'il avoit enseigné, & les ordres qu'ils en avoient reçus. Ils ne présenterent d'autres lettres de créance que l'assistance continuelle du Saint-Esprit, laquelle parut avec le plus grand éclat par les vertus sublimes & héroiques qu'on leur vit pratiquer, & par les miracles étonnnans, & les prodiges inconcevables & incontestables qu'on leur vit opérer. On ne put pas s'empêcher de les regarder comme des hommes extraordinaires. Une partie des peuples crut à leur parole & la semence évangélique, qui ne paroissoit rien dans les commencemens, s'étendit si prodigieusement, selon la prédiction de Jesus-Christ, qu'un siècle & demi après sa mort, & malgré tous les efforts de l'Idolâtrie, des passions, & des puissances de la terre, la moitié de l'Empire Romain, & quantité d'autres Nations, avoient déja embrassé le Christianisme.

Ce qu'enseignerent au monde les Apôtres, c'est ce qui fait encore aujourd'hui l'enseignement de l'Eglise; les vérités qu'ils annoncerent sont celles qu'on annonce aujourd'hui, & qu'on annoncera jusqu'à la fin des siècles dans la Religion. Or en tout cet enseignement, il n'y a rien que de très-conforme à la raison, & voici comment se prouve cette Proposition.

Preuve de la Proposition.

Lorsqu'on annonce des dogmes, des Loix, des devoirs, il est nécessaire de les annoncer d'une manière si sage, qu'elle en donne une connoissance suffisante à tous ceux qui y sont intéresses, & qui soit en même tems capable de contenter ceux qui sont en état & en droit d'examiner & de juger. Voilà tout ce que la raison exige, & ce qu'il y a de plus consorme à la raison.

Or la manière dont on expose, on propose, on prouve les vérités de la Religion, en donne une connoissance suffisante à tous ceux qui y sont intéresses, & elle est en même tems très-propre à contenter ceux qui sont en état & en droit d'examiner & de juger.

Donc il n'y a rien de plus conforme à la raison, que la manière dont on propose, on expose, on prouve les vérités de la Religion.

Il n'y a point d'homme raisonnable qui

n'admette avec plaisir la première Proposition, & les Philosophes, même les plus difficiles, seront obligés de la passer. Il ne s'agit donc que de prouver & de développer la seconde; & c'est ce que nous allons faire avec toute la clarté & la précision possible, malgré le détail

qu'elle demande nécessairement.

Ī

٢

C

t

i

La Religion Chrétienne a été établie pour former à Dieu, & rendre dignes de Dieu, des hommes de tout âge, tout état, de toute condition, grands & petits, favans & ignorants, génies sublimes, esprits médiocres, gens même de l'intelligence la plus bornée. La différence de capacité, de lumières, de pénétration, ne fait rien dans une Religion qui n'exige qu'une ame droite, un cœur pur, un amour fincere & courageux pour la vertu. Or la manière dont on expose, on propose, on prouve les vérités de la Religion, est souverainement raisonnable, soit par rapport à ceux qui ne seroient pas en état d'examiner & de juger par eux-mêmes, soit par rapport à ceux qui seroient en état & en droit de le faire.

Preuve de la première Partie.

Pour former les hommes à Dieu, la Religion leur propose à tous uniformément ses dogmes & ses préceptes, lesquels sont sommairement rensermés dans les symboles ou formules de Foi, & dans le Décalogue, qu'on appelle autrement les Commandemens de Dieu, auxquels on en ajoute quelques-uns faits par l'Eglse. Ce sommaire de doctrine & d'enseignemens se trouve dans ces Livres qu'on appelle Catéchismes, lesquels développent d'une manière simple, claire & précise, ce qui est contenu dans le Décalogue & dans les Symboles.

Cette manière d'enseigner la vérité est fussifante pour l'âge tendre, dans lequel l'homme ne peut s'instruire qu'en écoutant avec docilité les leçons que lui font ses maîtres; & c'est la seule dont cet âge soit capable, parce que la raison n'est pas encore assez formée pour s'instruire, examiner & juger par elle-même.

Cette manière est encore suffisante pour les hommes que leur état, ou teurs occupations, empêcheroient de donner le tems nécessaire à l'étude de ces vérités; pour ceux qui ne connoissent ni les sciences, ni les livres, ni tout ce qui peut cultiver le raisonnement & orner l'esprit, & qui ne sont dans la société chrétienne, que ce qu'est un Fantassin dans une armée. Comme le Fantassin sait qu'il doit faire ce que lui dit son Capitaine, que son Capitaine reçoit les ordres du Général, & que le Général les reçoit du Roi; ainsi ces Chrétiens dont nous parlons, favent qu'ils doivent écouter leur Curé, que leur Curé, n'enseigne que ce qu'enseigne l'Evêque, que l'Evêque est uni de croyance avec le Pape, qui est le Chef de toute la Religion ; ainsi ils savent que ce qu'on leur enseigne, c'est ce qu'on enseigne dans toute l'Eglise Chrétienne, & ils sont en repos & en sûreté.

Ces premieres leçons, qui sont essentielles, parce qu'elles renserment toutes les vérités de la Religion, sont encore expliquées & développées avec plus d'étendue dans les instructions qui se sont aux jours spécialement consacrés au Culte divin. On fournit alors une partie des preuves, on exhorte, on inspire le respect & l'amour de ces vérités, on en tire les connoissances nécessaires pour régler les devoirs de la Religion & de la société; & chacun peut, selon ses lumières &

fon intelligence, faifir ces preuves & ces conséquences & en profiter.

Preuve de la seconde Partie.

Et parce que la société Chrétienne forme un grand corps composé d'une infinité de membres différens, Dieu a voulu que dans cette fociété, que nous appellons l'Eglise, il y eût différents états & différentes fonctions, pour les différens membres qui la composent. Tous ne peuvent pas être Apôtres, Evêques, Docteurs, gens à dons extraordinaires, comme le remarque faint Paul. Les besoins & le service 1. Corà nécessaire de la société civile ne le permettroient pas. Il n'y en a qu'un petit nombre qui foient destinés à ces rangs augustes, & à ces importantes fonctions.

Ce sont ces membres distingués de la société Chrétienne qui font chargés de méditer & d'approfondir avec plus de soin les vérités de la Religion, d'en faire connoître la folidité & la sainteté, d'en fournir les preuves, d'en faire part aux Fidéles par leurs instructions, soit de vive voix, soit par écrit, d'être leur lumière, leur flambeau & leurs maîtres. tandis que ces Fidéles de leur côté se bornent à remplir, avec une obéissance courageuse, les devoirs auxquels la Providence les a en-

Ce sont ces membres distingués de la société Chrétienne, qui fournissent sur les vérités de la Religion, les instructions les plus folides, les plus lumineuses, les plus capables de contenter l'homme qui n'écoute que la droite raison. Et voici comment ils procedent

dans ces instructions.

gages.

D'abord ils vous déclarent qu'ils ne vous disent, & ne yous doivent rien dire d'eux-

mêmes, qu'ils ne sont que les dépositaires de la vérité, & qu'ils font chargés de vous la rendre telle qu'ils l'ont reçue de ceux qui les ont précédé; que dans la Religion, on ne doit rien annoncer de nouveau, felon la maxime du grand Pape & Martyr S. Etienne, & que l'enseignement dans l'Eglise ne doit être qu'une tradition, ou communication des mêmes vérités qui ont été enseignées & reçues dès le commencement. Nil innovetur; nisi quod sraditum est. L'enseignement dans l'Eglise remonte donc jusqu'aux Apôtres, & par conséquent jusqu'à Jesus-Christ même, principe de toute vérité. Or Jesus-Christ déclare à ses Apôtres qu'il leur a manifesté tout ce qu'il a Joan. 15. appris de son Pere : Omnia quacumque audivi à

Patre meo nota feci vobis; & que l'Esprit-Saint qu'il doit leur envoyer, leur enseignera &

leur rappellera tout ce qu'il leur aura dit : Ille vos docebit omnia & suggeret vobis omnia quæcum-que dixero vobis. Voilal'exorde & l'objet de leur enseignement. La raison apperçoit-elle là quelque chose qui puisse la rebuter & l'of-

fenfer?

Ils vous disent ensuite que parmi ces vérirés qu'ils sont charges de vous enseigner, il y en a qui sont les objets de votre foi, il y en a qui doivent vous fervir de lumière & de flambeau pour régler votre conduite & votre vie, & que la droite raison n'a nulle peine à admettre les unes & les autres de ces vérités.

Celles qui font l'objet de la foi, ce font les mystères, c'est-à-dire, les profondeurs impénétrables de l'effence de Dieu, de ses divins attributs, de ses décrets éternels, que nous ne connoissons que par la révélation, & que nous ne pouvons connoître que par la révélation, Sur cela, les Evêques, les Docteurs, & tous

ceux qui, dans l'Eglise, sont charges d'enseigner & d'instruire, avouent eux-mêmes qu'ils adorent ces mystères, sans les comprendre, & qu'ils ne les comprennent pas, parce qu'ils sont au-dessus de la raison humaine -, parce qu'ils sont dans l'essence même de Dieu, lequel étant infini, est nécessairement incompréhensible à toute intelligence créée & finie.

Ils vous disent donc que l'objet des recherches de la raison ne doit pas être de comprendre ces mystères, parce que ce seroit demander à la fois les deux contradictoires, qui seroient de comprendre ce qui est essentiellement incompréhensible. Mais, ajoutent-ils, ce que la taison a droit de demander & d'exiger. c'est qu'on lui fournisse des preuves convaincantes que ces mystères ont été révélés, qu'ils sont appuyés sur la parole de Dieu, que ce font de véritables oracles venus du Ciel. La raison ne peut rien exiger de plus, & la raifon est contente, si on lui fournit alors ce

qu'elle exige.

Or, c'est-là le point où triomphent véritablement les Docteurs Chrétiens. Ils vous font voir avec la dernière évidence, que ces oracles sont confignés dans des Livres qui sont incontestablement divins; qu'ils ont été scellés du sang de plusieurs millions de Martyrs; qu'ils ont été prouvés par des miracles si frappans, que les ennemis du Christianisme ont été obligés eux mêmes de les avouer. Ils vous font voir que c'est la foi de ces oracles qui a seule anéanti les extravagances & les abominarions de l'Idolâtrie; qui a donné à l'Univers le spectacle des vertus les plus héroïques & les plus sublimes; qui y a fait naître une décence de mœurs, inconnue avant qu'il fût Chrétien; que c'est enfin la révélation de ces oracles, qui a donné à l'homme les idées les plus intéreffantes, les plus hautes, les plus ravissantes de la Divinité, & la véritable connoissance de la grandeur de l'homme, de sa destinée, de scs devoirs, de ses grands intérêts, & de ce qui est réservé dans l'éternité au vice, ou à la vertu.

Une ame droite, qui écoute attentivement fa raison, qui connoît le prix de la vérité, que doit-elle éprouver, lorsqu'on lui présente le détail lumineux de ces frappantes démonstrations? Hésite-t-elle alors, a-t-elle alors quelque peine à reconnoître & à adoret les

oracles de la Divinité?

Pour les vérités pratiques, & qui doivent servir de regle à notre conduite & à notre vie, elles sont renfermées dans le Décalogue, qui est le plus beau code, ou plutôt le plus parfait sommaire de la Loi naturelle, & dans lequel la raison trouve les principes de tous les devoirs auxquels nous sommes tenus envers la Divinité & envers nos semblables, & de tout ce que nous nous devons à nousmêmes, pour nous conserver dignes de celui dont la puissance, la sagesse & l'amour nous destine à une glorieuse immortalité. Nous ne parlons pas ici de ce qui est enseigne dans l'Eglise sur les pratiques & observances religieuses; nous en avons traité suffisamment dans l'article du Culte de Religion.

Nous avons annoncé par notre proposition; que rien n'est plus conforme à la raison, que la manière dont on exposoit & dont on prouvoit les vérités de la Religion. Nous avons dit que cette manière en donnoit une connoissance suffisante à tous ceux qui y étoient intéressés, & qu'else étoit propre à contenter ceux qui étoient en état & en droit d'examiner & de

juger. Nous ne croyons pas qu'un homme raifonnable puisse exiger des preuves plus claires & plus convaincantes que celles que nous avons donné dans notre exposé. Nous avons donc rempli l'objet que nous nous sommes proposé dans cet article, savoir, que la raison & la Religion ne sont jamais opposées entr'elles; mais qu'au contraire, cette raison, lorsqu'elle est droite, lorsqu'elle est libre de préjugés, lorsqu'elle a sur les passions l'empire qu'elle doit avoir, nous conduit elle-même à adorer avec respect & amour les vérités de la Religion.

Par les principes que nous venons d'établir, nous avons détruit par avance tous les sophismes que nous opposent les patrons prétendus de la raison. Nous allons cependant en proposer encore quelques-uns, pour ne rien laisser à désirer aux lecteurs, & pour leurdonner les éclaircissemens les plus complets;

ARTICLE SECOND.

Objections de quelques Philosophes contre ces Proprositions.

I.

N'est-ce pas pousser l'absurdité & la tyrannie à Milies Pexcès, que de prétendre, comme font les Prêtres, Philosque les régles dont on se sert pour parvenir à la re-ch. 6 cherche de la vérité dans toutes les sciences, ne doivent point être mises en usage lorsqu'il s'agit de la Religion?

Calomnies & contradictions; voilà ce que présente ce fanatique enthousiaste dans son objection. Calomnies: nous avons présente dans nos quatre propositions, les régles dont on doit se servir, & dont on se sert dans l'Eglise, soit pour parvenir à la connoissance de

la vérité, soit pour enseigner la vérité. Contradictions, puisqu'il affirme ici qu'on ne suit dans l'Eglise aucune régle pour trouver la vérité, & qu'il avoue dans le premier chapitre de ses ardentes déclamations, que parmi les Chrétiens, on prêche qu'il faut se garder des faux Prophêtes, qu'on doit prendre garde à n'étre point séduit, & que saint Paul nous dit qu'il faut tout examiner, tout sonder. Se contredire, c'est le lot ordinaire de ceux qui combattent la vérité.

II.

Cest une ruse bien digne des sourbes qui l'ont in ventée, que de crier sans cesse: Il faut se sou mettre à Dieu : ce n'est point à l'esprit humain à sonder les volontés de l'Eternel, à borner sa puissance, encore moins à pénétrer les décrets de sa sagesse : il faut obeir aveuglement, &c. Ce n'est point là la question, on ne doute point de tout cela; le doute ne tombe point sur l'obeissance, il

tombe sur le commandement.

Mais, Monsieur le déclamateur, s'il est vrai qu'il faut se soumettre à Dieu, que ce n'est point à l'esprit humain à sonder les volontés de l'Eternel, &c. pourquoi dites-vous que cesti propositions ne sont que des ruses inventées par des fourbes? S'il est vrai qu'il est des çais où l'on doit obéir aveuglement, & que c'estlà une chose dont personne ne doute, pourquoi dites-vous dans le chapitre fuivant, que c'est une extravagence d'étouffer la raison, & de la faire passer pour aveugle dans ces mêmes cas. Mon-

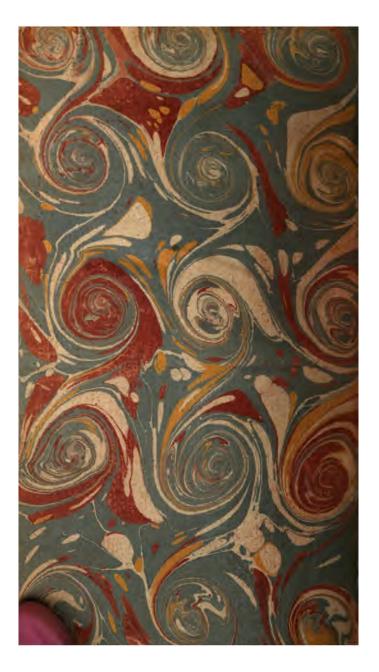
Philof. sieur le faiseur d'argumens démonstratifs, acch. 7. cordez-vous avec vous-même.

Les autres objections qu'on peut faire se trouvent dans les articles Foi, Révélation, Mystères, Certitude.

Fin du Tome troisième.

63645282

. - .

